

کی اس ضخیم کتاب میں ہندوستان نے مسلمان سلاطین خصوصاً تیموریوں اور راجگان ہند کے تعلقات کی سے متعلق مختلف واقعات و حالات، اور اس دور کے دوسرے متفرق معلومات تو کافی ہیں اور اس کے حاشی و تعلقات بھی قابلِ قدر ہیں، لیکن ان کو اصل موضوع سے بہت کم علاقہ ہے، اور یہ حصہ گویا اس کی صرف تمہید ہے، غالباً کتاب کے دوسرے حصہ میں اس پر بحث ہوگی تاہم یہ کتاب اس دور سے متعلق مختلف النوع معلومات کا دھچپ مجموعہ ہے، اور کم سال مصنف کے قلمی ہر کس کی حیثیت رکھتی ہے، موضوع کی دلکشی کے اثر سے جا بجا مصنف کے قلم میں جوانی کی رنگینی اور چمک آگئی ہے۔

ہندوستان کی قومی زبان { از جناب محمد معین الدین صاحب دروائی ایم اے علیگ
اور رسم الخط { تقطیع اوسط، ضخامت ۴، صفحہ ۱۸۸، غلہ ۱۸۸

طباعت اوسط، قیمت مجلد ہر، تہ طیب حسن اینڈ برادرز، اسلام آباد، آدھ،

مذکورہ بالا کتاب میں مصنف نے تاریخی علمی اور لسانی حیثیت سے ہندی کے مقابلہ میں اردو کی اہمیت، اور لسانی اور صوتی، اور کتابت و طباعت کی سہولتوں کے لحاظ سے اردو رسم الخط کی خصوصیات اور اس کی آسانیاں دکھائی ہیں، اور اس پر جو اعتراضات کئے جاتے ہیں، اس کے جوابات دئے ہیں، اور دیوناگری رسم الخط کے نقائص اور اس کی دشواریاں ظاہر کی ہیں، لیکن راجہ ہٹ کے مقابلہ میں اس قسم کے سارے بنجیدہ دلائل اور بحثیں بے کار ہیں اور دو کاموں سے بڑا عیب اور قصور یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے دور حکومت کی پیداوار ہے، اور اس میں اسلامی اثرات بھی ہیں، اور ہندی اور سنسکرت خاص ہندوؤں کی قدیم زبان اور اسلامی اثرات سے بالکل پاک ہیں اس کے بعد اور کسی دلیل کی ضرورت ہی نہیں رہ جاتی،

ماہِ جمادی الاولیٰ ۱۳۶۷ء مطابق ماہِ اپریل ۱۹۴۸ء

عدد ۴

مضامین

شاہ معین الدین احمد ندوی ۲۴۴-۲۴۲

مقالات

جناب مولانا عبد الباقی صاحب ندوی ۲۴۴-۲۴۵

جناب منظر الدین صاحب صدیقی بی اے ۲۴۵-۲۴۱

جناب مولوی محمد عزیز صاحب ایم اے ۲۴۲-۲۴۱

کچھ ارادہ دوسلم یونیورسٹی علی گڑھ

سید سلیمان ندوی ۳۱۱-۳۱۲

ادبیات

جناب مولوی اقبال احمد خان صاحب ۳۱۳-۳۱۴

تہیل (علیگ)

جناب اکرام لدھیانوی ۳۱۴

۳۱۵-۳۲۰ "ج. ۱"

مطبوعات جلد ۱

چھپچھپچھپچھپچھپ

شکست

ہم گذشتہ مہینہ میں پاکستان میں اردو کے مسئلہ پر اپنے تفصیلی خیالات ظاہر کر چکے ہیں تاہم خبروں سے یہ معلوم کر کے اطمینان ہوا کہ وہاں کی سرکاری زبان اردو ہوگی۔ یہ دانشمندانہ فیصلہ ہر لحاظ سے پاکستان کے کو مفید ہوگا۔ لاہور کی اردو کانفرنس میں بھی اردو کی ترقی و اشاعت کے لئے مناسب تجویزیں پاس ہوئیں، ان پر عمل کی بھی تمنا ہے۔ لیکن پاکستان کے اس فیصلہ سے ہندوستان میں اردو کے مسئلہ کا حل نہیں ہوتا جس سے کوئی ہوا خواہ اردو دوست نہیں ہو سکتا، اس کے لئے برابر کوشش جاری رہنا چاہئے، گو چہری اور مصنوعی طریقہ سے نہ کوئی زبان پیدا کی جاسکے اور نہ مٹائی جاسکتی ہے، اس لئے اردو کا مٹنا آسان نہیں ہے، لیکن اس سے بھی نہیں انکار کیا جاسکتا کہ زبان کی ترقی و تنزل میں حکومت کی حمایت اور مخالفت کو بڑا دخل ہے، خصوصاً ایسی حالت میں جب اس کو قومی مسئلہ بنا دیا جائے۔

زبان کا مسئلہ خالص لسانی اور تمدنی تھا، اس کو محض اغراض کی بنا پر سیاسی بنا دیا گیا ہے، چنانچہ آج بھی ہندو کی خاصی تعداد بجا طور پر اردو کو اپنی مادری زبان سمجھتی، اور اس کا برملا اعتراف کرتی ہے، حتیٰ کہ وہ مصنف مزاج اور ذمہ دار ہندو بھی جن کی مادری زبان اردو نہیں ہے، اسی کو ہندوستان کی مشترک زبان سمجھتے ہیں، اور چہری زبان اردو کو پسند نہیں کرتے، حال ہی میں مرکزی اسمبلی کے صدر مشرما و لنگر نے جن کی مادری زبان غالباً گجراتی ہے، بارس کی تقریر میں زبان کے بارہ میں جو خیالات ظاہر کئے ہیں، وہ مخالفین اردو کے لئے لائق غور ہیں، ان کے نزدیک "اردو ہندی کا جھگڑا محض سیاسی ہے، اگر تعصب کو ترک کر کے صرف لسانی حیثیت سے اس پر غور کیا جائے تو بہت سی فیضان دور ہو جائیں، محض نام کا پابند ہونا حماقت ہے، بعض نام محض اس لئے رکھے گئے ہیں کہ اختلاف پیدا

ہندوستان کی زبان کے لئے ہندوستانی نہایت موزون نام ہے، جب پہلی مرتبہ اسمبلی میں مادری زبان میں تقریر کرنے کی اجازت دی گئی تو مقررہ دن نے اردو اور ہندی کی تقریروں میں فارسی اور سنسکرت الفاظ کی بھرمار کر دی، لیکن پیشاب ختم ہو گیا، ایک مشترکہ زبان کی بنیاد عصبیت اور اکل کھڑکین پر نہیں رکھی جاسکتی (پانیر، ۲ مارچ ۱۹۵۷ء)۔ اس تقریر میں جس زبان کو ہندوستانی کے نام سے تعبیر کیا گیا ہے، یعنی وہ زبان جس میں فارسی، عربی اور سنسکرت الفاظ کی کثرت نہ ہو، وہی روزمرہ کی اردو ہے، محض نام کا اختلاف تو کوئی اختلاف ہی نہیں تھا، اردو کے بجائے ہندوستانی نام رکھ لینے پر تو کسی کو بھی اعتراض نہیں ہو سکتا، لیکن یہاں تو مقصد ہی کچھ اور ہے، جس کا ثبوت عمل سے ملتا ہے، بہر حال مشرما و لنگر کے ان خیالات کس کو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن جب اس صاحب اقتدار کو اس پر غور کرنے کی توفیق ہو۔

— ۵۰۵۰۵۰۵۰ —

یہ عجیب تضاد ہے کہ زبان سے تو اردو کی مخالفت سے ہرات ظاہر کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ اردو کو بھی ترقی کے مواقع حاصل ہیں، لیکن عمل یہ ہے کہ اس کو سرکاری دفاتر سے خارج کیا جا رہا ہے، اس کی تعلیمی حیثیت گھٹائی جا رہی ہے اور وہ تمام صورتیں اختیار کی جا رہی ہیں، جس سے اردو کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچ سکتا ہے، صوبہ کی اسمبلی میں بہت سی تقریریں اسی زبان میں ہوتی ہیں، جن کو مسلمان نہیں سمجھ سکتے، اور اگر لڑکا جاتا ہے تو ابرو سے ٹکنت پر مل پڑ جاتے ہیں، معلوم نہیں یہ جہوریت اور قومیت کی کونسی قسم ہے، ہم ہندی کے مخالفت نہیں، مسلمانوں کو ضرور ہندی پڑھنی چاہئے، اس میں اتنی ممانعت پیدا کرنی چاہئے کہ ان میں پھر امیر خسرو، ملک محمد جاسسی، عبدالرحیم خاٹک، خانان اور میر عبد الملک لگائی جیسے ہندی کے قادر الکلام شاعر پیدا ہوں، لیکن ہندی کو ہندی ہی دکھا جائے، سنسکرت نہ بنایا جائے، بے ہندو بھی نہ سمجھ سکیں، اردو کے ساتھ دشمنی نہ برتی جائے اور اس کو اس کے واجبی حق سے محروم نہ کیا جائے، اگر ہندوستانیوں میں قومیت کا صحیح احساس پیدا کرنا ہے، تو حکومت کو ایک نہ ایک دن زبان کے بارہ میں اپنا فیصلہ بدلنا پڑے گا، مشترکہ زبان کے بغیر ہندوستانی قومیت کی تعمیر نہیں ہو سکتی،

— ۵۰۵۰۵۰۵۰ —

یہ بڑے افسوس کا مقام ہے کہ ان حالات میں جب کہ پہلے سے کمین زیادہ اردو کی خدمت کی ضرورت پڑتی
کے گزشتہ ہنگامہ میں اردو کے ممتاز اداروں انجمن ترقی اردو اور مدوۃ المصنفین کو جس نے اپنی تھوڑی سی عمر میں
علم و ادب کی قابل قدر خدمات انجام دی ہیں ابراۓ نقضان پہنچا مکتبہ جامعہ بھی برباد ہو گیا ہم کو ان کے خلع کا رکھنا اور
وہ ہمت سے اس صدمہ کو برداشت کریں گے، اور ان کے کاموں پر اس کا مستقل اثر نہ پڑنے پائے گا، اور ان
ترقی اردو اپنی ہم جاری رکھے گی، اس وقت اس کی جدوجہد کی بڑی ضرورت ہے،

— १०३ —

مولانا محمد علی نونگیری رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے مولانا سید فضل اللہ صاحب اساتذہ فیات جامعہ عثمانیہ نے جن کو اللہ تعالیٰ نے دولت علم کے ساتھ صلاح و تقویٰ کے زیور سے بھی آراستہ فرمایا ہے، امام بخاری کی ادب المفرد کی عربی میں شرح لکھی ہے، اڈاز راہ حسن ظن اس کا مقدمہ اور بعض اجزاء راقم کو بھی مطالعہ اور اظہار رائے کے لئے محنت فرمائے ہیں، میں اس کا اہل بیتین، اس کے بارہ میں صحیحہ رائے تو اصحاب فن محدثین ہی دیکھتے ہیں لیکن میں تسلیٰ ارشاد میں جا بجا سے اس کو پڑھا، اور اپنی محدود نظر کے مطابق یہ کہنے میں تامل نہیں کہ مولانا نے محنت اور تحقیق کا پورا حق ادا کیا ہے، احادیث کی شرح ان کے مشکلات کا حل، اجمال کی تفصیل، احادیث کی تخریج، روایات کی تحقیق و تنقید، مسائل کا استنباط وغیرہ ہر پہلو پر فاضل مصنف کی وسعت علم، دقت نظر، تہفہ اور اجتہاد فکر کا شاہد ہے، احادیث کی شرح میں بابا جعفر ابن جریر اور ابن دینار کی عمدہ کی نکتہ سنجی کی جھلک آ جاتی ہے، اور کمین کمین پر استدلال کے ساتھ قدماء کی عاصی سے اختلاف بھی کیا گیا ہے، زبان سلیس، ہلنہ اور ادیبانہ ہے۔

اس زمانہ میں جب کہ ہندوستان میں فنِ صریح کا ذوق گھٹتا جاتا ہو، فاضل مصنف کی یہ دینی و علمی خدمت بڑی قابلِ قدر اور لائقِ ستائش ہو، اللہ تعالیٰ اس کی جزا سے خیر دے، مولانا اپنا خرچ سے اس کو مصر میں چھپوا بھی رہے ہیں، کتاب کی اہمیت اس کی متقاضی تھی کہ علمی و مذہبی ادارہ اور علم دوست اصحابِ ثروت اس کی طبع و اشاعت کی خدمت انجام دے۔

مقالہ

تجدید علم
از

از

جناب مولانا عبد الباقی صاحب ندوی

(۲)

اعلا پر اعتراضات کی تحقیق | آگے کچھ ان سطحی اعتراضات پر گفتگو ہے، جو بالعموم مولویوں اور عربی پڑھنے والوں پر دنیا داروں کی طرف سے کئے جاتے ہیں، مثلاً یہ کہ مولوی ہو کر پست خیالی کلمہ مہمتی، ذلت پسندی، تنگ چشمی، و ذنات، نیز قوت انتظامیہ کی کمی، وغیرہ صفاتِ ردیہ پیدا ہو جاتی ہیں، اور اس لئے اپنی اولاد کے لئے برویت کو پسند نہیں کرتے، ان الزامات میں جتنی واقعیت ہے اس کا اور اس کے واقعی اسباب کا ذکر تو آگے آتا ہے، پہلے یہ سمجھنا چاہئے کہ زیادہ تر ان کی بنیاد برعکس تہذیب نام زدگی کا نور پر ہے، کہ لوگ سفید کو سیاہ اور سیاہ کو سفید کہنے اور سمجھنے لگے ہیں، یعنی دنیا داروں نے

”وینامین مالی ترقی نہ کرنے کو پست خیالی اور اس ترقی کی فکر و تدبیر نہ کرنے کو جوقنا عت ہے
کم نہتی اور اخلاق میں جاہ و کبر حاصل کیونے کو اور وضع میں سادگی اختیار کرنے کو ذلت پسندی
اور اپنے پر اسے کے حقوق کے امتیاز کو تنگ چسپی اور اسراف نہ کرنے کو ذمات اور دنیوی نفوذ
میں انہماک نہ ہونے کے سبب اپنے بعض مصالح میں فرد گزاشت کو قوت انتظامیہ کی
کمی کا نام رکھ لیا ہے؟

سوا کثر اہل علم میں ان امور کا ہونا مسلم مگر یہ رذائل ہیں یا بخلات دنیا داروں کے زعم کے فضائل،
تو مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس فیصلے کے لئے قرآن مجید و حدیث کافی ہے:

”قرآن میں ہے، کہ دُینَ لِلنَّاسِ حُبَّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِطِ
الْمَقْنُطَرِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفَضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمَسُومَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ
ذَلِكَ مَتَاعُ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَ حَسَنِ الْمَآبِ هَالِكٌ لِّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ
فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
مَنْ خَالَ فُجُورًا عِبَادَ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَالَ
الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، إِنَّ الْمُبْدِلِينَ
كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَغَيْرَ آيَاتِ اور اُن کے علاوہ حدیث کی کثیر روایات میں غور کیجئے
تو معلوم ہوگا کہ صفات مذکورہ جو اہل علم میں پائے جاتے ہیں، آیا رذائل ہیں، یا فضائل؟
مترجمین نے ان کا نام رذائل رکھ کر اُن کے مقابل میں جو فضائل ٹھہرائے ہیں، نصوص میں
اُن پر وعیدیں وارد ہیں اور شریعت میں اُن کے نام یہ ہیں، حرص، طول، اہل، کبر، عجب
آفات حقوق، اسراف و تبذیر، حب دنیا، غفلت من الآخرہ،

شریعت سے قطع نظر اخلاقی اعتبار سے بھی حرص وغیرہ کا شمار اخلاق ذمیہ ہی میں ہے
اب ان صفات کو بھی سُن لیجئے، جو علوم دین نہ ہونے سے پیدا ہوتی ہیں، اور اس حالت میں
اور زیادہ پیدا ہوتی ہیں، جب کہ علوم دین نہ ہونے کے ساتھ دوسرے علوم باطلہ یا صحت
اہل باطل نے بھی اڑ کیا ہو، اُن کے عنوانات یہ ہیں:-

فاروقیت، فرعونیت، ظلم و حق، جزیرہ جن کا حاصل، بالفاظ دیگر وہی حرص و طول اہل
دغیرہ ہے، تو اگر علمائے دین کو پست خیال ذلیل وغیرہ کہا جائے، تو اس سے زیادہ ضروری

کہ مقابل کی جماعت کو فرعون و قارون کہا جائے،

اور اگر ان الفاظ کے صحیح معنی لئے جائیں اپنی پست خیالی، یہ کہ فقط اپنی تن پروری و کم زوری
سے مطلب ہو، اور دوسروں کو نفع پہنچانے کا خیال نہ ہو، اور کم ہمتی، یہ کہ مشقت سے گھبرائے
آرام کی فکر میں رہے، گو اس سے ضروری حقوق تلف ہونے لگیں، اور دولت یہ کہ مال کو آباد پر
مقدم رکھے، اور اس کی تحصیل میں غیرت دجیا کو طاق پر رکھ دے، اور تنگ حشی یہ کہ دوا در چیز
میں بخل کرے، شریعت و مروت کو چھوڑ دے، تعلقات واجبہ کی پروا نہ کرے اور ذمات ہی
جو حاصل ہے ذلت و تنگ حشی کا، اور قوت انتظامیہ کی کمی یہ کہ اوقات کا پابند نہ ہو،
جن ضوابط و آداب معاشرت کے ساتھ دوسرے کے مصاحب و ابہ ہوں ان کے خلاف
کرے جس سے اُن کی مصیبتیں فوسد ہوں،

نمل کی اخلاقی کمزوریان

علم دین کا اثر نہیں ہیں

تو بلاشبہ یہ اخلاق رذیلہ ہیں، اور یہ بھی مسلم ہے کہ بعض مصیبتیں

علم میں یہ رذائل پائے بھی جاتے ہیں لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آیا یہ علم

دین کا خدا خواستہ اثر ہے، یا کسی اور چیز کا، اس کا فیصلہ اس طرح نہایت آسان ہے کہ
یہ اخلاق رذیلہ سب اہل علم میں پائے جاتے ہیں، یا بعض میں پائے جاتے ہیں، اور بعض میں نہیں
شق اولی مشاہدہ سے غلط ہے، اور دوسری شق سے اتنا تو ثابت ہو گیا، کہ یہ علم دین کا
اثر نہیں، ورنہ سب میں ہوتا،

تو ضروریہ کسی دوسری چیز کا اثر ہے، جو میری تحقیق میں خاندان و صحبت کی کمی ہے، یعنی
بہنے خاندانی حیثیت سے پست و ذلی ہوتے ہیں، اب اگر صحبت بھی نصیب نہ ہوگی، تو
نری تعلیم کافی نہیں، لا محالہ ان میں خاندانی رذائل موجود اور ظاہر ہوتے رہیں گے لیکن
ان کے مقابل میں ان اہل علم کو کیوں نہیں دیکھتے، جو عالی خاندان یا فطرۃ سلیم ہیں، یا

صحبت نے اُن کو درست کر دیا ہے،

اور افسوس ہے کہ اس وقت عالی خاندان لوگوں نے چونکہ سرتاپا انگریز کا اور مٹا
بچھڑا بنا لیا ہے، اور عربی کثرت سے ایسے ہی لوگ پڑھتے ہیں، جو خاندانی طور پر دینی دیتا
ہیں رہنے کے سبب صحبت و تہذیب محروم ہوتے ہیں، اور اس میں تبدیل کے اسباب جمع نہیں
ہوتے، تو حال بہت سے لوگ ایسے ہی نظر آئیں گے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ علم دین نے پھر بھی
ان کو کسی قدر تہذیب پیدا کیا ہے، اور نہ اور زیادہ بے تہذیب ہوتے، اگر ایسی طبیعت کے
لوگ انگریزی پڑھتے، تو ان سے بھی زیادہ زائل ان میں پائے جاتے،

زیادہ الزام مغربیت پر ہے | اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اس الزام کا زیادہ مورد معزز طبقہ ہے
جس کے علم دین سے اعراض کی بدولت ادنی خاندان کے لوگ اہل علم میں زیادہ پائے جاتے
ہیں، جن کو دیکھ کر بقاعدہ لاکٹر حکم الکل سب پر یہی گمان کیا جاتا ہے، حالانکہ اگر خاندانی
لوگ اپنی اولاد کو علوم دین میں کامل جلتے، تو ان میں کثرت سے علما پائے جاتے، اور جو
علوم خاندان ان میں فضائل طبعیہ زیادہ ہوتے، اور زائل مفقود ہوتے، تو جب اکثر
علما ایسے نظر آتے، تو لاکٹر حکم الکل کے قاعدہ سے عام طور پر علماء کو فضائل اخلاق کا
جان بکھا جاتا، اور علم دین سے بدگمانی ہوتی، چنانچہ جو علماء خاندانی ہیں خصوصاً جن کو
اہل طریق کی صحبت میسر ہوگئی، ان میں کسی کو پست خیال کم ہمت، تنگ چشم دکھائے گئے
دسامان اُن کے پاس امیر امینو پھر بھی اُن کی شان یہ ہے کہ ع

شمال بے کمر و خردان بے کلام اند

بلکہ میں دعوی کرتا ہوں کہ بدین علم دین کے فضائل اخلاق و سیرجشی و بلند نظری، عالی
و داعی تہذیب و اعتدال انحال و انتظام اتوال میسر ہونا ممکن نہیں، چنانچہ بے علم امرائے

ان اخلاق کا نام نہیں ہوتا، لیکن مال کی بدولت خوشامدیوں کا اجتماع رہتا ہے، اس لئے
اُن کے عیوب پر پردہ پڑا رہتا ہے،

مردی سے مراد عالم باعمل ہے | سب سے بڑی اور آخری بات یہ کہ مولوی سے مراد عالم ہونا
ہے، جس کا نام چاہے، آپ درویش رکھ لیجئے، جو ایسا نہیں، ہمارے نزدیک وہ مولویوں میں
داخل ہی نہیں، ہم صرف عربی جاننے والے کو مولوی نہیں کہتے، مقرب و رت میں بہت سے
عیسائی، دیودی عربی دان ہیں، (حتی کہ علوم اسلامیہ کے بڑے بڑے واقف ہیں، مصر و
بیروت کے علاوہ خود یورپ میں) تو کیا ہم اُن کو مقتدا سے دین کہنے لگیں گے؟

مثلاً اہل علم کی وضع و لباس اکثر سادہ کبھی اپنے گھر کا دھلا ہوا کبھی پیوند لگا ہوا
کبھی بندیا بن کھلا ہوا، دیکھا جاتا ہے، اس سے ان پر تذلل کا شبہ کیا جاتا ہے،
حالانکہ یہ تو واضح ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ عزت کا مدار استغناء اور تذلل کا احتیاج
ہے، لباس و وضع کو اس میں دخل نہیں، اگر کپڑے پرانے ہیں، اور ہفت اقلیم کا بھی
دست نگر نہیں، تو وہ مغرب ہے، اور اگر لباس و وضع نوا ہوں کا سا ہے، ہزاروں تہ
تخواہ ہے، ہزاروں روپیہ جاہداد کی آمدنی ہے، سامان امیرانہ ہے، مگر نظر اس پر ہے
کہ اس مقدمہ میں کچھ اور مل جائے، فلان معاملے میں کچھ اور ہاتھ آجائے، تو ایسا
شخص بالکل ذلیل ہے،

ہمارے جدید تعلیم کے مغربین اگر عزت و ذلت کے اس صحیح معیار کو پیش نظر رکھ کر خود اپنی
ذلت کا کچھ مشاہدہ فرمائیں، تو انشاء اللہ پھر دین کی تعلیم والوں پر ذلت کی نگاہ ڈالنے یا اپنی اس
بلندی کے مقابلہ میں ان کو پست ہمت کہنے کی ہمت نہ ہوگی،
پھر اگر عالم دین واقعی عالم دین ہے، تو اس کو اپنے دینی و علمی مشاغل نماز و روزہ و تہجد و تلاوت

درس و تدریس تعلیم و تبلیغ وغیرہ میں انہماک سے خود اپنے بنیاد و سنگار کی طرف توجہ کیسے ہو سکتی ہے اگر ہر وقت بالوں کی دھج اور پتلون کی شکن پر نظر رکھ سکے،

"یہ شخص تو قویٰ بنی کا ڈرا ہو رہا ہے، ڈرائیور کو غسل اور صابون ملنے کی اور کونوں کے جھاڑنے کی فرصت کمان، اگر فٹ اور سکنڈ کلاس کے متمتع اس پر اعتراض کریں یہ سمجھیں کہ ہم ولایت اسی کی بدولت پہنچے ہیں، اور وہاں سے ڈگریاں حاصل کر کے فٹ سکنڈ میں سفر کر رہے ہیں، تو نادانی کے سوا کیا ہے؟"

اور علوم دین پر کیا موقوف علوم دنیا کے جو سچے اور کچے، طالب ہوتے ہیں، وہ بھی اپنی دھن میں لگے رہتے ہیں، عورتوں کی طرح بنیاد و سنگار کی فرصت نہیں رکھتے،

تغصب اور غصہ کا اعتراض | کچھ اس طرح کے اعتراضات بھی غریب مولویوں پر کئے جاتے ہیں کہ یہ کسی سوال کا جواب نہ بن پڑنے پر یا غلبہ تغصب سے غصہ کرنے لگتے ہیں، اپنی بات رٹتے جاتے ہیں، دوسروں کی سمجھنے کا قصد نہیں کرتے، باہم حسد و نفسانیت کا زور اور ایک دوسرے کی جراثیمی اور بدگوئی میں لگے رہتے ہیں

"اس کا الزامی جواب تو یہ ہے کہ انگریزی کے فاضلوں میں یہ اخلاق بدرجہا زیادہ پائے جاتے ہیں، ذرا اخلاقی مزاج بات ہو جائے، غصہ سے بخود ہو جاتے ہیں، بات بات میں کبر و نخ پروری کا اظہار ہوتا ہے، تہذیب کی کمی کا یہ حال کہ جس کی طرف چاہا پشت کر لی، جس کی طرف چاہا پاؤں جو تون سمیت پھیلا دئے، بزرگوں کا ذرا ادب نہیں، مان باپ تک سے مسادات، بلکہ تحقیر کا معاملہ، اس سے زیادہ کیا بھائی ہوگی کسی بڑے عہدہ کی طلب میں خواہ مخواہ نہ ملے، محض جاہ کے لئے ان کی حسد و نفسانیت، بلکہ تو تو میں میں دیکھنے کے قابل ہوتی ہے؟"

کالج یونیورسٹی تک کے نام نہاد علمی فضائل اور ان کی کمیشنوں وغیرہ کی بحث و گفتگو اور ان کے

انہیں کے تعلقات میں حسد و نفسانیت کے جو مناظر چوتھائی صدی سے زیادہ راقم الحروف کے خود ذاتی تجربہ و مشاہدہ میں آتے رہے، ان سے نام کا یہ مولوی بھی اکثر شرماتا تھا،

"بس آنا فرق ہے کہ اگر اہل علم میں ان اخلاقی کا کوئی اثر ہو تو اس کا منشاء اکثر دین ہوتا ہے، اور ان اہل ترقی میں اس کا منشاء دنیا ہوتی ہے، مثلاً مولویوں کو دین کی بات پر غصہ آئے گا، اور ان حضرات کو دنیا کی بات پر کیوں کہ دین کی خود وقعت ہی ان کے دل میں نہیں، اس لئے ان کو جوش بھی نہیں آتا، لہذا انہیں کو علم اور مولویوں کو تہذیب قرار دیا ہے، یہی حال اور اعتراض کا بھی ہے، یہ تو الزامی جواب تھا،

اور حقیقی جواب یہ ہے کہ بالکل غلط ہے، کہ علماء کو نفس سوال پر غصہ آتا ہے، غصہ اگر آتا ہے، تو اس پر کہ سوال ایک تو بطور استفادہ کے ہوتا ہے، اور وہ سوال بھی ضرورت کا ہوتا ہے اس پر تو میں دعویٰ کے ساتھ کہتا ہوں کہ کوئی شخص کسی عالم کا ایک جگہ بھی غصہ نہیں ثابت کر سکتا، اور ایک سوال بطور قنوت یا تسبیح و تسبیح یا محض اعتراض و الزام کے لئے ہوتا ہے چونکہ اس میں شریعت کی توہین ہوتی ہو تو جس کے دل میں شریعت کی عظمت ہوگی، اس توہین کو کب گوارا کرے گا اسی طرح بعض اوقات سوال میں مخاطب کی اہانت ہوتی، ہوا اس کی بھئی ناگوار می طبعی امر ہے، جو مذہب و موم نہیں، اسی طرح فضول یا اپنی فہم سے ماورا سوال کیا اور سمجھانے سے سمجھ میں نہ آیا، تو بھی غصہ آجانا طبع سلیم کا مقتضا ہے، جو بجائے خود ایک کمال ہے، چنانچہ سید الشہداء والعلما ورحمہم اللہ جنہوں پر نور پر نور (صلی اللہ علیہ وسلم) کا خود بھنے لایعنی سوالوں پر غصہ فرمانا اکثر حدیثوں میں وارد ہے، کیا اگر کوئی شخص عدالت کی توہین کرے، یا عدالت سے کچھ سوال کرے مثلاً ادنیٰ سی بات ہے، کہ درخواست پر ٹکٹ لگانے کی نسبت پوچھنے لگے کہ ایسا قانون کیوں مرتب کیا، یا اس ضلع سے نصف فیس کیوں نہ مقرر ہوئی، تو کیا

تو بہن عدالت کو جرم اور اس فضول سوال کو ناگوار اور اگر باز نہ آئے، تو موجب غصہ نہ
کہا جائے گا، کیا اس غصہ کو اخلاقِ رذیلہ میں داخل کیا جائے گا،

کیا مطلق غضب و تشدد کا شمار اخلاقِ رذیلہ میں ہے، اگر کسی کی عقیقہ مان کے متعلق
کوئی باوجود شرارت سوال کرے، کہ سنا آپ کی والدہ ایک زمانہ میں چکھلہ میں بیٹھا کرتی تھیں
تو کیا کوئی شخص ٹھنڈے دل سے اس کی تغلیط پر دلائل قائم کرے گا، یا اگر ایسا کیا تو
شر فادوس کو بے غیرت قرار نہ دیں گے، یا اگر وہ غضب و شدت سے کام لے تو عقلا کے
نزدیک غیور و باحیث ہوگا،

یا اگر آپ کا سائیس درخواست کرے، کہ مجھ کو اقلیدس کی پانچویں شکل اس طرح سمجھاؤ
کہ اس میں اشکالِ سابقہ کا حوالہ ہو، نہ اصولِ موضوعہ و متعارفہ کا تو کیا آپ سمجھانے
بیٹھ جائیں گے، یا فرمائیں گے، کہ بھائی یہ تیری سمجھ سے باہر ہے، پھر بھی اگر وہ اصرار
کرے، تو کیا آپ اُس کو گدھا، اداؤ نہ کہنے لگیں گے، اور کیا ایسا کہنے سے کوئی یہ کہے گا،
کہ آپ کو جواب نہیں آتا،

وہ تہذیب کا معاملہ اس کی نسبت کیسی دقیق و دقیق حقیقت کی جانب اشارہ فرمایا گیا ہے کہ
تہذیب کا معیار صحت مذہب صحیح ہو سکتا ہے، باقی آج کل،

"تہذیب کا معیار جو یورپ کا ریم و رواج سمجھ لیا گیا ہے، تو خود اس معیار کے صحیح
ہونے کی کیا دلیل ہو گیا اہل یورپ کی کوئی رسم تہذیبی گری ہوئی نہیں، معیار وہی
چیز بن ہو سکتی ہیں عقل سلیم یا مذہب صحیح، مگر سلیم ہونے کے لئے پھر بھی کسی معیار کی ضرورت
ہوگی، کیونکہ عقل متفاوت ہیں، پس معیار ہونے کی صلاحیت صرف مذہب صحیح میں
ہو سکتی ہے جب تہذیب کا معیار مذہب صحیح اور دین الہی قرار دیا گیا، تو خلافت تہذیب

کا مصداق خلافت دین ہوا، تو اب دیکھ لیجئے، کہ دین کے خلافت علماء میں زیادہ اقبال
پائے جاتے ہیں، یا غیر علماء میں اس سے معلوم ہو جائے گا، کہ بے تہذیب کون کہلانے
کا مستحق زیادہ ہے،

بایں اختلافات کا شبہ

ایک شبہ یہ ہے کہ مولویوں میں اکثر مسئلوں میں اختلاف
ہوتا ہے جس سے لوگوں کو عمل کرنے میں سخت حیرت ہوتی ہے، کہ کس پر عمل کریں، جو
یہ ہے کہ کیا اطباء میں باہم تشخص و تجویز میں اختلاف نہیں ہوتا، اور کیا کوئی شخص اپنے
مریض کو بلا علاج ہی چھوڑ دیتا ہے، کہ اختلاف کی حالت میں کس کا علاج کریں، تو لاؤ
سب ہی کو چھوڑ دیں، بلکہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ کون طبیب زیادہ تجربہ کار اور ماہر فن ہے
اور کس کے ہاتھ سے مریض زیادہ شفا یاب ہوتے ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے، کہ
آدمی جس امر کو ضروری سمجھتا ہے، اس میں ایسے اختلافات سنگیدہ نہیں ہوتے
پھر کیا ہر اختلاف ہر شخص کے لئے مذموم ہی ہے، اگر ایسا ہے تو چاہئے کہ عدالت
میں جب کوئی مقدمہ پیش ہو تو عدالت بجائے اس کے کہ نتیجہ تحقیق کا بار اپنے ذمہ
محض اس بنا پر کہ یہ لوگ باہم اختلاف کرتے ہیں، اور اختلاف مطلقاً مذموم ہے، یقیناً
کو ہمیشہ سزا کر دیا کریں، کہ ایسے جرم اختلاف کے کیوں مرتکب ہوئے، یا اگر سزا نہ کر
تو کم از کم مقدمہ کو خارج ہی کر دیا جائے، اس سے صاف معلوم ہوا کہ اہل اختلاف
میں سے ہر ایک کو الزام دینا اور دونوں کو محض اتفاق کا مشورہ دینا عظیم غلطی ہے بلکہ
پہلے تحقیق کر کے معلوم کریں کہ کون حق پر اور کون باطل پر ہے، جو حق پر ہو، اس کی طرف
ہو کر صاحبِ باطل کو مجبور کریں اور راسے دین کہ تم کو اختلاف کرنا جائز نہیں،
نورے میں مصلحت زمانہ کے ایک اعتراض یہ ہے کہ علماء اپنے فساد میں مصلحت زمانہ

کا ہونا نہیں کرتے، وہی پرانے مسائل بتلاتے چلے جاتے ہیں، ان زمانہ بدل گیا ہے اب علماء کو چاہئے کہ سود وغیرہ معاملات کو درست قرار دیں، اس اعتراض کا باطل (بلکہ نعل) ہونا ظاہر ہے، اس لئے کہ شریعت کے احکام اگر کسی بشر کے بناء ہوئے ہوتے تو اس احتمال کی گنجائش تھی، کہ اس کی نظر آئندہ مصاحیح پر نہ تھی، لیکن جب احکام ہمیشہ خدا تعالیٰ کے مقرر کئے ہوئے ہیں، جس سے قیامت تک کے مصاحیح کی کوئی چھوٹی سی چھوٹی بات بھی مخفی نہیں، تو یہ احتمال ہی کب ہے، کہ ان میں آئندہ کے مصاحیح کی رعایت نہیں، بلکہ جس مصلحت کی اس میں رعایت نہیں، وہ مصلحت ہی نہیں،

رہے اجتہاد ہی احکام تو اجتہاد بھی مجتہد یا علماء اپنے دل سے نہیں کرتے، وہ بھی کتاب و سنت ہی پر مبنی اور اس سے مستنبط ہوتے ہیں، اسی لئے کہا جاتا ہے کہ قیاس مثبت نہیں منظر ہوتا ہے یعنی خود کسی بات کو اپنی طرف سے ثابت نہیں کرتا، بلکہ جو کچھ قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اسی کو ظاہر کر دیتا ہے، اور پھر قیاس بھی کیسے مجتہدین کا جن کا علم و فہم تقویٰ و تدین ایسا غیر معمولی تھا، کہ کم از کم ہمارے مقابلہ میں ان سے خطا و لغزش کا بہت کم احتمال ہے، پھر اس خطائے اجتہاد پر مواخذہ نہیں، بلکہ اجر ہے، اس لئے کہ اگر اجتہاد کے شرائط کسی میں موجود ہیں، اور اس نے ہر طرح تحقیق کا حق ادا کیا، تو ناجور ہو گا، اور اگر اندرا و بشریت حق کے ادا کرنے پر بھی خطا کی تو معذور ہے۔

گوشہ گیری کا اعتراض

ایک اعتراض مولویوں پر یہ ہے کہ یہ اپنے گھر دن مسجد دن اور مدر

میں بیٹھے رہتے ہیں، قوم کی تباہی پر رحم نہیں آتا، کہ گھر دن سے نکل کر گمراہوں کی دستگیری کریں، لوگ بگڑنے چلے جاتے ہیں، کوئی اسلام چھوڑ رہا ہے، کوئی احکام سے بے خبر ہے

تو اولاً تو مختلف ذرائع سے اسلام و احکام کی اتنی اشاعت ہو چکی ہے، کہ اب تبلیغ کے وجوہاً درجہ باقی نہیں رہا، جو شخص اپنے کو مسلمان کہتا اور کہتا ہے، اگر اس کو اپنے اسلام اور دین کی کچھ بھی تہ

اور پورا ہو تو طرح طرح کی دہیات اور خرافات کتابین اخبارات و رسائل وغیرہ تک پڑھنے سننے میں وقت صرف کرتا، اور لڑائی بھڑائی میں دنیا بھر کی وہی تباہی خبریں معلوم کرنے میں لگا رہتا ہے، تو کیا دین کی کتابیں اور رسالے نہیں پڑھ اور سن سکتا، یا جاننے والوں سے مسئلے مسائل نہیں دریافت کر سکتا، اسی طرح غیر قوموں نے کیا اسلام کا نام نہیں سنا، اور اگر مذہب کوئی اہم معاملہ ہے، تو کیا وہ آسانی سے دو ایک رسالے پڑھ یا سن کر اتنا نہیں معلوم کر سکتے، کہ اسلام ہے کیا، اور وہ اصولاً چاہتا اور کہتا کیا ہے،

اس کے علاوہ مسجد دن اور مدرسوں میں جو مولوی پڑے ہیں، وہ بھی تو آخر کچھ نہ کچھ اپنی بساط بہر دین کی خدمت کر رہے ہیں، تاہم تبلیغ اس میں شک نہیں، کہ دین کی بہت بڑی، بلکہ سب سے بڑی اور اہم خدمت ہے لیکن

”کیا اسلام کی یہ خدمت صرف علماء ہی کے ذمہ ہے، دنیا دار اور مالدار مسلمانوں کے ذمہ نہیں کیا وہ اتنا نہیں سمجھ سکتے کہ علماء کو معاش سے فراغ نہیں، لہذا آپس میں سرگرم جمع کر کے علماء کی ایک جماعت کو اس کام کے لئے مقرر کر دیں، جس طرح مشنری لوگ بڑے بڑے مشاہیر سے پارہے ہیں، جا بجا لکچر دیتے اور رسائل تقسیم کرتے پھرتے ہیں،

”اور ہمارے مترضین کو علماء پر جو یہ اعتراض سوچا وہ انہی مشنریوں کی مساعی و کھلکھار اور یہ اس وقت عام عادت ہو گئی ہے، کہ اصل حقیقت میں غور نہیں کرتے بس غیروں کے رسم و رواج کو اپنا رہنما اور معیار استحسان قرار دے لیا ہے حقیقت بینی سے قطعاً نرسرہ بھی نہ دیکھا کہ اپنے علماء پر ان کے علماء کے برابر سعی نہ کرنے کا الزام دینے سے پہلے یہ بھی دیکھ لیں، کہ آیا ہمارے دنیا دار ان کے برابر اعانت مالی بھی کرتے ہیں یا نہیں“

حالانکہ یہ پارسے ہمارے بدنام مولوی اب بھی اتنے قانع اور قلیل المصارف ہیں کہ مشنریوں

بہت کم پر گزر کر سکتے ہیں لیکن اپنے بال بچوں کے واجبات اور حقوق نفس کا ادا کرنا بھی تو شریعت کا حکم ہے، اور مستحب تبلیغ کے مقابلے میں واجب بلکہ واجب تبلیغ پر بھی مقدم ہے، اس سے معلوم ہوا کہ ضرورت زیادہ کس کا ہے؟ دنیا داروں اور مالداروں کا یا مولویوں کا یا غرض تبلیغ و اشاعت کا وجوب بھی علماء کے ساتھ خاص نہیں، سب مسلمانوں پر اپنی دست و اہلیت کے بقدر واجب ہے۔

تحریر و تقریر میں تصور کا شبہ | ایک شبہ عربی کے طالب علموں اور علماء پر یہ بھی کیا جاتا ہے کہ یہ لوگ تقریر و تحریر میں قاصر رہتے ہیں، تو یہ کئی حکم تو نہایت بے انصافی ہے، کیا علماء و طلباء میں بہت سے ایسے مجید خوش تحریر و خوش تقریر نہیں پائے جاتے جن کا مقابلہ دیگر

تعلیم کا بڑا سے بڑا فاضل بھی نہیں کر سکتا، البتہ اتنی ضرورت اس زمانہ میں ضرور معلوم ہوتی ہے، کہ خوش تحریری و تقریری کی مشق کا اہتمام بھی مدارس میں بالالتزام کیا جائے، اور طلباء کا اختیاری امر نہ رہے، بلکہ سب کو اس امر پر مجبور کیا جائے۔

شاید زندہ والوں کا خیال ہو کہ اس جدید ضرورت کا احساس پہلے پہل انہی کو ہوا، لیکن طالب علموں کی فکر کسی جدید ضرورت سے کیسے محو رہ سکتی تھی، یہ اور بات ہے کہ قدیم درس گاہوں نے اس تجدید کے قبول کرنے میں تاخیر کی، اور مذہب کی تعجیل قابل تحسین ہے، لیکن وہاں یہ استحسان اعتدال کی حد سے نکل کر غیر متحسن حد کو پہنچ گیا ہے، یعنی مذہبی اب اپنا اصلی کمال انشا پر مادی اور انشا نگاری ہی کو جانے لگے ہیں حتیٰ کہ اس کے نیچے درسیات میں استعداد کی بھی پروا نہیں کرتے، اور دوران طالب علمی میں عربی و ہندی کتابوں سے زیادہ اردو کی انشا پر دانا کتابوں کی طلب و مطالعہ میں لگ جاتے ہیں، ابھی آج (۱۱ جون سنہ) یہ سطور لکھ ہی چکا تھا کہ روزنامہ تنویر میں طلباء سے مذہب کی جمعیت اصلاح کا یہ کارنامہ چھپا اور پھر محکمہ علمی و ادبی مجالس میں دیکھی اور انشا پر مادی اور انشا نگاری کی طرف اشتیاق نہ

پایا جاتا ہے، یہی نہیں اور آگے اسی ندیت یہ لیجئے کہ جن حضرات نے زیادہ دیکھی لی، اور ہمیشہ اپنی تقریر و سخن جلسہ کو کامیاب بنانے کی کوشش کی، انہیں کپ و ڈل دے کر ہمت افزائی کی گئی، غریب طلباء سے زیادہ علماء و اندوہ اور غنیمت کو سوچنا چاہئے کہ انہیں کی اس نقالی کے سوا ہمت افزائی کا کیا اور کوئی طریقہ نہیں، اور اس نقالی کے مفاسد کمان تک جاتے ہیں، اور غیروں کی تقلید و اتباع کی اس سے کتنی ہمت افزائی ہوتی ہے، ہمارے مشہور خوش تحریر و خوش تقریر غیر مذہبی فاضل اجل مولانا گیلانی نے تو اسی بنا پر بڑے کام "درستہ الصفاۃ و الخطاۃ" لکھ دیا ہے، اس کے علاوہ جن کو فطری مناسبت نہیں مجبور کرنے اور مشق کرنے بھی طوطے ہی بنے رہیں گے، اس لئے بہتر یہ ہوگا کہ پہلے اندازہ کر لیا جائے، اور جن کو مناسبت نہ ہو، ان کو اپنا وقت خراب نہ کرنے دیا جائے، جیسا کہ حضرت نے ہدایت فرمائی ہے، کہ پھر بھی ایسے لوگ ثابت ہوں گے جن کو فطری طور پر تقریر و تحریر کو کم مناسبت ہوگی، سو ایسے لوگ اپنے عمل کیلئے علم حاصل کریں، دوسروں کے افادہ کے کٹھ اور بہت سے لوگ نل سکیں گے، یہ کیا فرض ہے کہ ہر کام ہر شخص کرے (ص ۳۲)

علماء کی وقعت اور عظمت | عربی و دینی تعلیم کے طلباء و علماء کو طرح طرح کے معقول و نامعقول صحیح و غلط اعتراضات کا ہدف بنانا، خصوصاً نئے فیشن کے لوگوں میں جو ایک فیشن بن گیا ہے، اس کی طرف جانع المجدین علیہ الرحمۃ نے جو اس قدر مبلغ توجہ فرمائی، اور اہم ہونے اس کے بشیر حصہ کی شخص ضروری جانی، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ تعلیم و تبلیغ کی اصلاح و تجدید کے سلسلہ میں حضرت کی نگاہ تجدید میں دین کی حفاظت کے لئے علماء و فقہاء کی وقعت و عظمت کی حفاظت اہم واقعہ ہے۔

اس لئے کہ سارے مسلمان سارے اسلامی علوم اور احکام و مسائل کے عالم و محقق نہ کبھی ہوئے ہیں، نایندہ ہوں گے، لازماً اگر کوئی خاص جماعت و تکتک منکر کے تحت ہمیشہ اور ہر عہد میں نہ موجود رہے تو جو مسلمان کو ایمان اور عمل صالح کے مختلف ابواب اور شعبوں کے احکام آخر کون بتائے، اور کس سے معلوم کریں گی انہیں بلکہ اگر خدا نخواستہ علماء کی جماعت کسی عہد یا کسی نسل میں بالکلیہ ناپید ہو جائے، تو دین کا وجود ہی

خطرہ میں پڑ جائے، خالی کتابوں اور کتب خانوں سے دین ہرگز محفوظ نہیں رہ سکتا، جب تک ان کی تعلیم دینا کا سلسلہ تواتر کے ساتھ نہ چلے رہا ہو، خوب یاد رہنا چاہئے، کہ زبانی یا درسی تعلیم کا تسلسلہ تواتر ٹوٹ جانے سے خالی کتاب سے ہر چیز کا صحیح سمجھ لینا بھی ممکن نہیں، ایک عالم نفسیات خوب سمجھ سکتا ہے کہ کتابوں کی فہم کی استعداد بھی زبانی تفہیم کے بعد ہی پیدا ہوتی ہے، شریح و حواشی بھی زبانی فہم و تفہیم سے مستفید نہیں بنا سکتے، کسی معمولی فن کو بھی جس نے استاد سے نہیں پڑھا ہے، محض کتابوں سے بیسیوں مقامات پر ٹھوکر کھائے گا،

غرض جب علماء کا وجود ایک طرف دین کی تعلیم و تبلیغ کے لئے اور دوسری طرف اس کو بقا و تحفظ کے لئے ناگزیر ہے، تو اگر امت کے اندر یہ جماعت خدا کا کردہ موجود نہ رہے، یا موجود ہو اور اس کی اتنی تحقیر تو نہیں جائی الزامات سے دلوں میں راسخ کر دیا جائے کہ لوگ ان سے بیزار ہو کر استفادہ نہ کریں، تو پھر علماء و تعلیماء اور بالآخر عملاً معاذ اللہ دین کے فنا ہو جانے کے سوا اور کیا نتیجہ ہوگا، گو جس دنیا کی حفاظت خود حق تعالیٰ نے اپنے ذمہ لی ہو وہ فنا نہیں کیا جاسکتا، لیکن کیا اس سے ہم اپنے دنیا و جہاں سے سبکدوش اور مواخذہ سے بری ہو جاسکتے ہیں، حضرت کی کتابوں اور مواظبات و محفوظات وغیرہ سب میں کثرت سے اس پر تنبیہات موجود ہیں، کہ ہر مسلمان کو کسی نہ کسی عالم سے تعلق رکھنا، اور احکام دینا کرنے رہنا ضروری ہے، بالکل اسی طرح، بلکہ اس سے بڑھ کر جیسے ہر شخص یا ہر خاندان کسی طبیعت عادتہ تعلق رکھتا ہے، اور چھوٹی بڑی بیماریوں میں زیادہ تر اسی کی طرف رجوع کرتا رہتا ہے، کیا روحانی صحت جسمانی صحت کے برابر بھی لائق التفات نہیں، اگر قریب کوئی عالم نہیں ہے، تو حضرت کی تاکید ہے کہ دور ہی کے کسی عالم سے تعلق رکھے، اور خدا کی کتابت سے احکام معلوم کرتا رہے، اسی طرح دینی مدارس قائم کرنے اور جو قائم ہیں ان کی حفاظت و ترقی کی تاکید جابجا فرمائی ہے، کیونکہ ہماری گاڑی کے انجن ڈرائیور نہیں سے پیدا ہوتے ہیں، اگر خدا نخواستہ عربی درگاہوں سے ان کی فراہمی منقطع ہو جائے تو

اور اس کے فرسٹ و سکند متوسطین کے انڈر ویز باوجود عوام کے تھوڑے سارے کے سارے ڈبے اپنی جگہ بے حرکت کھڑے رہ جائیں، ہر طبقہ کی دینی حیات و حرکت ان مدرسوں سے نکلے ہوئے بڑے بچے علماء یا مولویوں کے دم سے قائم ہے، اور جس قدر امت کے مختلف طبقات اپنی اپنی اہمیت و حیثیت کے موافق ہماری دینی گاڑی کے ان ڈرائیورز یا چلانیوالوں کی بہتر و تہ تعلیم و تربیت، خدمت و اعانت کا بند و بست کریں گے، اسی قدر ہماری دینی حرکت و حیات جاندار و پائدار ہوگی، اور اسی نسبت سے انشاء اللہ دنیا بھی درست ہوگی

علم دین کے حقوق طلباء و علماء پر

دومین ایسے حقوق علم میں کوتاہیوں اور ان کی اصلاح کو بیان فرمایا گیا ہے

بعض طلباء یہ خیال کرتے ہیں کہ ابھی تو ہمارا تحصیل علم کا زمانہ ہے، اس میں عمل کی چندان ضرورت نہیں، یہ سراسر شیطانی دھوکا ہے، انصوص نے وجوب احکام میں طلباء و علماء میں کہیں فرق نہیں کیا، البتہ اعمال نذائدہ جیسے طویل اور ادیا مجاہدات ریاضات کہ ان میں مشغول ہونے سے طالب علم کے لئے مطالعہ اور سرگراستی افضل ہے، بعض نام نہاد علماء علوم دین کو دنیا طلبی کا ذریعہ بنا لیتے ہیں، خواہ طلب جاہ ہو، یا طلب مال، لیکن ان پر سب کو نہ قیاس کرنا چاہئے، کیا کوئی انارٹھی عطائی آدمی خلافت اصول طب کسی کا علاج کرے یا کسی کو دھوکا دیکر ٹھگ لے، تو اس سے ملک کے تمام ماہرین اطباء کے کمال کی نفی جائز ہوگی، بہر حال :-

بعض ایسا کرتے ہیں کہ وعظ کو پیشہ بنا لیتے ہیں، اور اسی غرض سے وعظ کرتے پھرتے ہیں کہ کچھ وصول ہو، اور اس قسم کی وعیدوں کو بھلا دیتے ہیں، کہ مثلاً رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا کہ

من تعلم علماً مما يتبعني به وجه
 الله لا يتعلبه الا ليصيب به
 غرضاً من الدنيا لم يجد عرف
 الجنة يوم القيامة

جس نے اللہ تعالیٰ کے رضا جوئی کے
 علم کو دنیا کی کسی غرض سے یکھا اس
 کو قیامت میں جنت کی بو بھی نصیب
 نہ ہوگی

علم دین کے دینی و دنیوی استعمال میں فرق

البتہ جس طرح اوپر آیت للفقراء الذین احصوا کے
 تحت دعا کی نوکری کا جائز ہونا معلوم ہو چکا، اسی طرح
 اگر اشاعت احکام، محض حبیبہ للہ ہو، اور لوگ کچھ خدمت کر دین جس کی قلب میں
 طبع نہ ہو، (گو احتمال دوسوہ ہو) تو وہ جائز ہے، اور اس کا امتحان یہ ہے کہ دعا کے کئے
 شخص کن مقامات کو منتخب کرتا ہے، اُن کو جہان روپیہ ملنے کی زیادہ اُمید ہے، یا اُن کو
 جہان تبلیغ احکام کی زیادہ ضرورت ہے، یہی امتحان علوم دینیہ کی تدریس کی نوکری
 کا ہے کہ اگرخواہ پر نظر ہوگی، تو جس صورت میں ایک جگہ پر گندہ ہوا ہوگا، اور وہاں
 علوم دینیہ کی ضرورت بھی زیادہ ہو، تو ایسی جگہ کو چھوڑ کر ترقی پر نہ جائے گا، اور نہ خود
 کوشش کر کے ایسی جگہ جانا چاہے گا، اور فقہاء نے جو تعلیم علوم دینیہ اور دعا پر اجرت
 کی اجازت دی ہے، اس سے مراد یہی صورت ہے، ورنہ خفیہ رحمہ اللہ طاعات مقصود
 پر اجرت کو بوجہ نبی کے کسی طرح جائز نہیں رکھتے

اعلام کا امداد سے اخلاط

بعض علماء امداد اہل اموال سے اخلاط اسی غرض سے
 رکھتے ہیں کہ اُن سے وقفہ فتنہ کچھ حاصل ہوتا رہے، اس میں گاہے یہاں تک
 نوبت آتی ہے کہ اُن کی غرض سے مسئلہ تبادلے یا بنا لیتے ہیں، جس سے سردست
 تو وہ خوش ہو جاتے ہیں لیکن بہت جلد ہی ایسے علمائے اُن کی نظر سے گر جاتے ہیں

پھر وہ اُن پر تمام علماء کو قیاس کر کے جماعت کی جماعت سے نفور ہو جاتے ہیں،
 باقی اگر اس اخلاط سے امداد کی اصلاح ہو کہ اُن کو احکام دینیہ بتلائے جائیں، خصوصاً
 جب کہ وہ خود خواہش کریں، اور اُن کو حاضر ہونے کی مصلحت نہ ہو، تو ایسا اخلاط نہ
 مضر ہے نہ موجب مذلت، مگر جب قرآن یا شرائط سے یہ معلوم ہو کہ آزادی کے ساتھ حق ظا
 کیا جاسکے گا، اور ایسی حالت میں اگر وہ کچھ خدمت کریں تو یقیناً کچھ مضامین نہیں، مگر
 اہقر کا مشورہ یہی ہے کہ ہرگز قبول نہ کرے، بلکہ جانے کے قبل شرط کرے کہ لینے دینے
 کا کچھ قصہ نہ ہوگا، جس کا اثر فطری طور پر بہت اچھا ہوتا ہے، کیونکہ اس صورت میں
 امداد کا حوصلہ نہیں بڑھتا، کہ علماء کو اپنا تابع بنانے کا دوسوہ بھی دل میں لائیں، بلکہ
 ہر طرح انہی کو تابع ہونا پڑتا ہے، اور یہی امر مہم بالشان ہوا مگر خود امداد آئین تو یہ اخلاط
 منع نہیں عین مطلوب ہے اُن کو بے رخی نہ کری اخلاق سے پیش آئے مگر استغفار کو ب بھی ہاتھ سے نہ چھو

جلد شرعی کو حیلہ بنانا

بعض علماء کو اللہ تعالیٰ نے ظاہری غنی بتایا ہے، اُن کو کسی کے ہاتھ کی
 طرف دیکھنے کی نوبت نہیں آتی، لیکن اپنے مالی معاملات میں ایسا کرتے ہیں کہ اگر شریعت
 پر عمل کرنے سے کوئی اُن کی مالی منفعت ضائع ہو رہی ہو تو ضعیف مادیوں اور خیر مشروط
 جیلون سے (گو نام اُن کا حیلہ شرعی رکھتے ہیں) کام لیتے ہیں، یہاں تک کہ عام لوگوں
 کے زبان زد ہو گیا ہے، کہ مولوی اپنے مطلب کا مسئلہ جس طرح چاہتے ہیں بنا لیتے ہیں
 میری نزدیک اگر گناہ کر کے اپنی کو گنہگار سمجھے اور گناہ گار ہونے کا اقرار کرے تو اتنا مفسد نہیں جتنا گنا
 کو کھینچ مان کر جائز بنانے میں مفسد ہو، اس کو علم لوگ گمراہ ہوتے علماء سے بد اعتقاد ہوتے اور پھر
 اپنے معاملات میں مادیوں اور حیلے پوچھتے ہیں، اور اگر کوئی نہیں بتا تو قیاس فاسد خدمت اپنی ہی سمجھتی کرتی
 عزت عوام کی حفاظت

علماء کی شان تو یہ ہے کہ اگر کوئی چیز بلاتا ویل بھی جائز ہو، مگر کسی وجہ

یزدرون الامراء العلماء منا
الدین مالم یطوا الامرا فاذا اخطوا
الامراء فھم بصو ص الدین

امراء سے اخطا اور اجتناب کے شرائط | البتہ اگر امراء طالب ہو کر حاضر ہوں یا کسی ضرورت سے خود
علا کو مدعو کریں، تو اس معاہدہ کے بعد کہ ہم آزادی سے جو چاہیں گے کہیں گے، اور
نذرانہ وغیرہ قبول نہ کریں گے، تو ایسی مخالفت محال ظلت دین ہے، کیونکہ اگر علماء
اس طرح بھی اُن سے نہ ملیں، تو اُن کو دین کیونکر پہنچے گا، مگر اس طرح کا اخطا
فرض عین مبین، کہ سب پر ضروری ہو، فرض کفایہ ہے اور اس کے لئے ایسا شخص
موزون ہے جو قوی القلب اور غنی النفس ہو، ورنہ ضعیف کے لئے سلامتی اسی
میں ہے کہ امراء سے بالکل نہ ملے، تبلیغ کے لئے دوسرے لوگ یا رسائل، اور
کتاہیں کافی ہیں!

بحان اللہ کیا فہم دین ہے، اگر حدود سے تجاوز پر بیان بھی متنبہ فرمایا، جو حضرت جامع الجہد
کی تجدید کی خاص دنیا بان خصوصیت ہے کہ

امراء سے اجتناب کرنے میں ان کو حیر اور اپنے کو مقدس نہ سمجھے، بلکہ ان کو مبتلا سے دنیا
و جہل سمجھ کر رحم و مہاک، اور اپنے کو ضعف دین کا مریض جان کر اجتناب کو ایسا سمجھے جیسا
مکرور طبیعت والے کو جس میں تاثر کا مادہ زیادہ ہو، متعدی مرض کے مریض سے بچاتے
ہیں، اور ساتھ ہی اس متعدی مرض کے مبتلا پر غصہ بھی نہیں کرتے، بلکہ رحم کھاتے ہیں

بحان اللہ کیسی تجدیدانہ حد و شناسی اور پھر کسی حکیمانہ اُن کی نفیم ہے! ساتھ ہی پھر متنبہ ہے
کہ اس عدم غصہ اور عدم بغض کی بھی ایک حد ہے، کیونکہ اگر کوئی شخص حق سے غدا اور اہل حق سے بغض

بکبر کرے، تو اس سے بغض کرنا واجب و عبادت ہے، اور بغض فی اللہ ہی ہے،
آگے جاہ طلبی کی ایک اور دقیق تدبیر کا بیان ہے، کہ

جاہ طلبی کی ایک دقیق تدبیر | بیٹھے دنیا داروں کو دھتکار دیتے ہیں، سخت سست کتے ہیں،

حتی کہ بیٹھے پہرا اٹھا دیتے ہیں، اگرچہ یہ لوگ حکیم امراء کا پورا علاج ہیں، جن سے امراء
کو ان کے کبر کی سزا ملتی ہے، لیکن یہ تکنیکی علاج ہے تشریفی نہیں، اور ایسا بڑا
باخلاق شرع کے بالکل خلاف ہے، پھر بیٹھے ایسے بھی ہیں، کہ ان کا مقصود یہی
ہو ہے، کہ اس طریقہ سے امراء میں شہرت ہوتی ہے، لوگ بڑا بزرگ سمجھتے ہیں، لہذا ایسے
لوگوں کو بہ نسبت متکبر کے دیا گا اور جاہ طلب (کننا زیادہ زیادہ ہے،

یہ تو وہ لوگ تھے جن کے اس طرز عمل کی غایت ہی جاہ تھی، بعضوں کے ہاں جاہ غایت و سبب
نہیں، بلکہ مبتب ہوتی ہے،

”اور وہ لوگ واقع میں اپنے کو مقدس اور دوسروں کو گناہگار سمجھتے اس لئے اُن سے

نفرت کرتے ہیں، ایسوں کو بہ نسبت دیا گار کے متکبر کننا زیادہ بجا ہے، اور یہ کبر دنیا
داروں کے کبر سے بھی زیادہ قبیح و شنیع ہے، کیونکہ ان لوگوں کو بہ نسبت دنیا داروں کے

علم زیادہ ہے، اور علم کے ساتھ بد عملی عند اللہ منہوض ہے، ان لوگوں کو خوب سمجھ لینا چاہیے

کہ اعتبار خاتمہ کا ہے، لہذا ان کو کیا معلوم کہ جس کو یہ گناہگار جان رہے ہیں، اس کا

خاتمہ کیسا ہوگا، اور خود اپنے کو جو مقدس یقین کر رہے ہیں، ان کا خاتمہ کیسا ہوگا،

ع تا بار کر اخواہ و میلش بکہ پاشد

منظر اور مجاہدہ کی حقیقت | بعض لوگ ضرورت بلا ضرورت بات بات میں مجاہدہ و مناظرہ کرتے، اور
ان بات اسی میں لگے رہتے ہیں، جس سے اکثر و ن کی غرض اپنی علمیت کا سکھ بٹھانا یا علمی جاہ طلبی

ہوتی ہے جس کا،

بعض اوقات یہاں تک اثر ہوتا ہے کہ حق واضح ہو جانے کے بعد بھی باطل پر اصرار کئے جاتے ہیں کہ بات سچی نہ ہو جائے، میں نے ایک ایسے ہی کافے کی ایک قطعی رہنمائی رشتہ بین کالج کا دیکھا، کہ ابتدائے میں تو ان سے غلطی ہو گئی، مگر پھر بات کی پیچ پر گئی اور باوجود سارے علماء کی مخالفت اور تحریراً و تقریراً تنبیہ کرنے کے ہرگز رجوع نہ کیا حتیٰ کہ بعض ثقہ لوگوں سے سنا گیا کہ خود اپنے ایک بزرگ سے کہا کہ اب کیا کروں تم نے کل گیا اب تو نادمی ہی کرنا ضروری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محاصل قوم بعد ہدی کا تو اعلیٰ الاوالہ الجدل تدقواء ہذا الاحیاء ماضی بوجہ لاہ الاجل کا بل ہو خصمون جدل سے یہاں مراد عناد اور اپنے مذہب کی ترویج کے لئے تہب ہے۔

اور بعض آیات و روایات میں مجادلہ و مجاہدہ کا جو امر و اذن ثابت ہے، تو یہ مطلب نہیں، کہ ہر مجادلہ اور حال میں مذموم ہے، البتہ ہمارے زمانہ میں زیادہ تر ایسے ہی مجادلہ کا رواج ہے جو مذموم ہے، یا جس کا ترک محمود ہے، اور جس کی نہایت آیات و احادیث اور بزرگوں کے کلام میں موجود ہے، اس کی تفصیل ذرا آج کل کے مناظرہ پسندوں کے لئے کان کھول کر سننے کی ہے،

نظنی و نظنی کے کلم
مسائل دو قسم کے ہیں، ایک جن کی ایک شق یقیناً حق اور دوسری باطل ہو،
بڑا اہم فرق
خواہ سمجھا خواہ عقلاً، یہ مسائل قطعیہ کہلاتے ہیں، دوسری قسم جن میں

دونوں جانب حق و ثواب کا احتمال ہو، یہ مسائل ظنیہ کہلاتے ہیں، مسائل کلامیہ اکثر قسم اول سے ہیں، اور بعض ثانی سے، اور مسائل فقہیہ اکثر قسم ثانی سے ہیں، اور بعض اول سے۔

مسائل ظنیہ میں صرف ظنی ترجیح ثابت کرنے کے لئے اہل علم میں باہم گفتگو و مباحثات جائز ہے، بشرطیکہ نہ بنفس و عناد ہو، نہ ایک جانب کی قطعییت کا اعتقاد ہو، نہ دوسری جانب کے قطعی باطل ہونے کا یقین جازم، نیز جب سمجھ میں آجائے، تو اپنی رائے سے رجوع اور حق کے قبول کا غم نہ ہو۔

مگر مصلحت اس میں بھی یہ ہے کہ عوام تک اس کی اطلاع نہ ہو، اگر نہ بانی گفتگو ہو، مجمع خواص کا ہو اور اگر تحریری ہو، تو عام فہم زبان مثلاً ہندوستان میں اردو میں نہ ہو عربی میں ہو، یا کم از کم فارسی میں تاکہ اگر کسی وقت وہ شائع ہو جائیں، تو عوام تک اس خلافت کا اثر نہ پہنچے، اور سلف سے اسی طرح کی گفتگو منقول ہے، نہ کہ جیسی آج کل ہوتی ہے کہ ایک قرآنہ خلف الامام کا حق ہونا، اس طرح بتلا رہا ہے کہ اس کے نزدیک تمام خفیہ تارکب صلوٰۃ اور فاسق ہیں، اور دوسرا اس کی اس طرح نفی کر رہا ہے، کہ گویا اس کے نزدیک قرآنہ خلف الامام کی کوئی حدیث ہی نہیں، اور عین مناظرہ میں اگر مقابل کا قول دل کو لگ بھی جائے، تب بھی ہرگز قبول نہ کریں، بلکہ گفتگو شروع کرتے ہی رد ہی کا پختہ ارادہ رکھتے ہیں، اور اسی نیت سے سنتے ہیں، کیونکہ مقصود تمام تر اپنا غلبہ اور دوسرے کو ساکت کرنا ہوتا ہے، پھر باہمی عناد و فساد حتیٰ کہ نوبت عدالت تک پہنچتی ہے، کیا یہ حیران ہے، کیا سلف صالح اور حضرات صحابہ کا ان مسائل میں یہی طریقہ تھا،

انہوں اگر آج مسلمان ان ظنی مسائل میں اخلاط و گفتگو کو اپنے حدود میں رکھتے اور فہرہ و فتنہ کی حدود شناسی کو مشعلِ راہ بناتے، تو کتنے اور کیسے حبیب و ملک مفاسد کا سد باب ہو جاتا، پھر ہمارے آج کل کے سیاسی و ملکی مسائل تو ان فقہی مسائل سے بھی زیادہ ظنی ہیں ان

میں ایک دوسرے پر یمن طعن، سب دھم، تکفیر و تفسیق اور دہ بھی کسی خاص مجھے اور خاص زبان میں نہیں بلکہ عوام الناس کے بھرے جلسوں اور ہزاروں اخبار کے کھلے کالموں میں سیاسی و ملکی ہی کیا اور عوام یا انگریزی دان ہی پر کیا موقوف بعض مستند اور بہت سے غیر مستند مدعیانِ علم دین فتنی و فنی کے ایک کو رسائل و اخبارات کے میدان میں عوام الناس کے سامنے ڈال دینا، عین خدمتِ دین جانے ہیں اے :-

بہن تفادت رہ از کجا است تا بکجا

کاش اسلام کے یہ نادان دوست مجددِ وقت کی ان باتوں پر کان دھرتے، تو آج مسلمان ان دینی و دنیوی ہلاکتوں اور ذلتوں سے کیوں دوچار ہوتے، حضرت جامع المجددین کی اصلاحات و تجربات ہر معاملہ میں ایسی جامع ہیں کہ بے ساختہ دل گواہی دیتا ہے، کہ اگر ان کا اتباع ہو تو دنیا کی اصلاح و اصلاح سب کا نقشہ سلفِ خدا چاہتا پھر سامنے آجاتا،

مسائلِ فطیہ میں اختلاف اب رہ گئے مسائلِ طعیہ جیسے کفر و اسلام کا اختلاف، یا اہل حق کے نزدیک کی مختلف حالتوں کا حکم جو متفق علیہ بدعت و سنت ہے، اس کا اختلاف تو اس میں چند فتنے ہیں

ایک یہ کہ صاحبِ باطل منرد و طالبِ حق ہے، اور اپنے شبہات، صاف کرنا چاہتا ہے اور اس غرض سے گفتگو یا مناظرہ کرتا ہے، تو جو شخص حق کی تائید پر قادر ہو، اس پر ایسا مناظرہ واجب و فرض ہے، اور جب جواب سے عجز ہو تو صاف کہہ دینا چاہئے کہ اس کا جواب میری سمجھ میں نہیں آتا، سوچ کر یا پرچہ کر تبلاؤں گا، یا اپنے سے زیادہ جاننے والے کا پتہ بتلاؤں، اور طالب کو چاہئے کہ وہاں جا کر رجوع کرے، ایسے مناظرہ سے

انکارِ معصیت اور من شئیل من علو فکتہ وغیرہ شامل ہوا

(۲) دوسری حالت یہ ہے کہ مخاطب طالبِ حق نہیں لیکن مکالمہ مناظرہ کو توقع و احتمال کرکے

شاید حق کو قبول کرنے، سو جب تک اس کی امید ہو، مناظرہ کرنا، تبلیغ احکام میں داخل ہے کہ جان تبلیغ واجب، وہاں یہ مناظرہ واجب اور جہان مستحب ہے، وہاں مستحب ہے، جنابِ سرورِ عالم (صلی اللہ علیہ وسلم) اور صحابہ رضی اللہ عنہم کے اہل کتاب و خوارج سے مناظرات اسی قبیل کے تھے،

(۳) اور تیسری حالت یہ ہے کہ وہ طالب بھی نہیں، نہ قبول کی امید ہے، مگر کسی مفید و منفعت کا بھی اندیشہ نہیں، اور کسی ضروری امر میں خلل کا بھی احتمال نہیں، تو ایسی صورت میں ایسا مناظرہ مستحب ہے،

(۴) چوتھی حالت یہ ہے کہ طالب سے نہ امید قبول نہ کسی ضروری امر میں خلل نہ کسی منفعت کا اندیشہ ہے، تو اس صورت میں قوی ہمت کے لئے عزیمت و ادلی ہے، اور خفیت و دالے کے لئے رخصت و غیر ادلی،

(۵) پانچویں حالت یہ کہ نہ طالب سے توقع قبول اور ساتھ ہی کسی دینی منفعت کا احتمال یا کسی اہم دینی منفعت کے فوت ہونے کا احتمال ہے، اس صورت میں اس سے اعراض اور ضروری میں اشتغال واجب ہے، قرآن مجید میں اعراض، اور ترک جہال کا امر ایسے ہی موقع پر ہے، سورہ عبس کی شانِ نزول کا جو قصہ تھا، جنابِ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اپنے اجتہاد سے اس کو تیسری حالت میں داخل سمجھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو پانچویں حالت میں داخل بتلایا،

(۶) چھٹی حالت یہ ہے کہ مناظرہ کرنے میں تو مخاطب کی نہ کوئی منفعت متوقع ہے، اور نہ اس کو کسی منفعت کا احتمال ہو، اور مناظرہ نہ کرنے میں عوام اہل حق کے شبہ میں پڑ جانے کا خوف ہو، اور مسئلہ ایسا ہو کہ عوام اہل حق کو اس کے غلط ہونے کا احتمال بھی نہ ہو،

تاکہ علماء اہل حق سے دریافت کر سکیں، تو اس صورت میں اس کی تدبیر واجب ہے جو دو ہیں،

”ایک یہ کہ خود اہل باطل کو مکالمہ یا مکاتیبہ میں مخاطب بنایا جائے، دوسری یہ کہ اس سے خطاب نہ کیا جائے، بلکہ عام خطاب سے حق کو ثابت اور باطل کو رد کیا جائے“

ان میں جس تدبیر کو اختیار کیا جائے، واجب ادا ہو جائے گا،
(۴) ساتویں حالت یہ ہے کہ قیود مذکورہ حالت ششم کے ساتھ وہ مسئلہ بھی ایسا ہو کہ عوام اہل حق کو اس کے غلط ہونے کا شبہ واقع ہو سکتا ہو، اس صورت میں خود ان عوام پر واجب ہے، کہ علماء تحقیق کریں اور علماء پر جواب دینا واجب ہوگا، ورنہ ہر حال سوال وہ سبکدوش ہوں گے،

لہذا ان تمام صورتوں میں یہ واجب ہے کہ الفاظ و مضمرات متانت و تہذیب کے خلاف نہ ہوں، لہذا اگر دوسرا درستی کرے تو بھی صبر افضل ہے،

ممنوع و مذموم بحث و مباحثہ | یہ ساری تفصیل تقسیم ان امور میں ہے کہ جو شرعاً مقصود ہوں بعض وہ امور ہیں، جو شرعاً منہی بالشان نہیں، جیسے خاندانِ چشتیہ کا باہم تفاضل، یا بعض وہ امور جن میں بحث کرنے یا حکم لگانے سے شارع علیہ السلام نے منع فرمایا ہے، جیسے تقدیر کا یا کوئی دوسرا ایسا ہی مسئلہ مثلاً باوجود اس کے کہ کسی کا کلام صحیح معنی کو تحمل ہوا پھر بھی اس پر کفر کا حکم لگتا، ایسے امور میں بحث و مباحثہ کرنا ممنوع و مذموم ہے جس مرتبہ کی نفی یا منہی عنہ ہوگا، اسی مرتبہ کی ممانعت و مذمت ہوگی،

”اس سے معلوم ہوا کہ نہ ہر مناظرہ محمود ہے، نہ مذموم، نیز تمام وہ نصوص و اقوال اور عادات ائمہ دین جو بظاہر اس باب میں متعارض نظر آتے ہیں، ان میں تطبیق ہوگی“

اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اس زمانہ میں زیادہ ایسے ہی مناظرے شائع ہیں، جو مذموم ہیں

مفسرین کے مکی و سیاسی مناظرہ
نہ یوں کے دینی و مذہبی
مناظرہ کو بھی مات کر دیا
البتہ مولویوں اور مذہب کے میدان یا تحریری مناظرات کی جگہ جن میں پھر بھی دین سے ایک لگاؤ تھا، اب حکومت و سیاست اور مشرور کے منڈالی یا اخباری مناظرات نے حاصل کر لی ہے، جن کو تحقیقی حق و قبول حق سے اتنا بھی تعلق نہیں جتنا دینی مناظرہ کے معمولی سے معمولی فریقین کو ہوتا تھا،

ہیں ہر جماعت اس کے ہر لیڈر و واڈیٹر اور ہر جلسہ و جلوس کا فرض یہ ہے کہ اپنی ہی بات جہان تک ہو سکے، اتنے غل و ہنگامہ کے ساتھ کہ جاسے کہ دوسرے کی نہ خود سننے نہ کسی کو سننے دے اور اس فرض کی ادائی میں بغض و عناد، دروغ و بہتان، مکر و فریب، لعن و طعن یہ سب قرعین کے لئے ہیں سیاست اور عین تہذیب ہے کیونکہ یہ سب پر دیکھتا ہے، یہی نہیں، بلکہ ہر درجہ کا طوفان بے رحمی میں سیاست اور قوم کی عین خدمت، بلکہ درجہ جہاد ہے، فرقی مخالف کے جلسوں اور جلوسوں فتنہ و فساد، ملک و قوم کی عین خدمت، بلکہ درجہ جہاد ہے، فرقی مخالف کے جلسوں اور جلوسوں میں فتنہ برپا کر دینا، مقرر کو تقریر نہ کرنے دینا، شرم شرم کے نعرہ سے آسمان سر پر اٹھا لینا، جب ضرورت سوڑے کی بوتلوں اور انڈون کی مار سے تواضع کرنا، اس سے بھی کام نہ چلے، تو اینٹیں اور پتھر ہیں، اور پھر یہ فتنہ و فساد کوئی اتفاقی نہیں، بلکہ ہر جلسہ و جلوس میں اس کا احتمال، اس لئے پہلے سے جلسہ و جلوس کی اجازت اور پھر موقع کے لحاظ سے پولیس یا فوج کی نگرانی لازم ہے اور جو خوش قسمت اس قومی و سیاسی جہاد میں پولیس کے ڈنڈوں یا فوج کی گولیوں کیلئے سینہ پیش کرے

لہ ایک مناظرہ ہی کی بحث میں حضرت مجدد کی ان تجدیدی تیغحات و تفصیلات سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ کس طرح ہر مسئلہ کے تمام جزئی پہلو آئینہ فرماتے جاتے ہیں، اور بظاہر متضاد سے متضاد جزئیات کی چولین کس طرح اپنی اپنی جگہ بٹھ جاتی ہیں، اور ہر شے اپنی حد میں رہتی ہے، رع
این سعادت بزور بازو نیست

لحاح آگے، اس کے مجاہد دشید ہونے میں کیا شک! جلسوں اور جلوسوں ہی کی قید نہیں، یوں بھی نہیں
میں جو دہشت انگیزی اور کشت و خون میں بازی لجا کے، مثلاً فلسطین کے یہودی، تو بس وہی بہر حق
ہے، اس کے علاوہ نہ امریکہ کے یہودین کے پاس تو دنیا حق کا کوئی معیار ہے، اور نہ برطانیہ کے پاس
انصاف یا اپنے وعدوں کی شرم، بھلا حق و باطل کے پرانے مولویانہ مناظرہ کے فریقین کے پاس اتنا
حق و باطل باطل کے لئے ایسی دہشت انگیزی کی منطق اور دلائل کمان موجود تھے جن کا مقابلہ بڑی
بڑی حکومتوں کو اپنی فوجوں سے کرنا پڑے،

مسلمانوں کی جیت سیاسی مباحثہ
و مناظروں میں بھی حضرت مجدد کے
تجدید مذہب و اصول میں ہے

کاش مسلمان اب بھی آنکھیں کھولتے کہ انھوں نے وحی نبوت کی
رہنمائی کر رکھے ہوئے دین و دانش دونوں آنکھوں کے کیے
اندھوں کا دامن تھام رکھا ہے، مسلمانوں کی تو دنیا کا بھی ہر اہم مسئلہ کسی نہ کسی طرح نفیاً یا اثباتاً باطل
یا بلا واسطہ دین ہی کا مسئلہ ہے، اس لئے اگر وہ اغیار سے اخباری دینڈالی بحث و مناظرہ میں مرنے
اپنی دینی راہ کے ان حدود و شرائط پر عمل پیرا ہو جائیں، جو حضرت جامع المجددین علیہ الرحمہ نے آخر میں
بطور خلاصہ تحریر فرمائے ہیں، تو انشاء اللہ نصرت حق کی بدولت معاشرہ دین کے باطل پر دھمکے اور
ناحق کی خونریزی و دہشت انگیزی کو بھی بالآخر مظلوم ہی ہونا پڑے گا، بس ذرا ایمان و عمل صالح کے
ساتھ تواضعی بالحق و تواضعی بالصبر کی ضرورت ہے، بہر حال مسلمانوں کے لئے بحیثیت مسلمان
حکومت و سیاست کے بظاہر دنیاوی مسائل میں بھی بحث و مباحثہ کے وہی آداب و شرائط ہیں جو
خاص دینی مسائل میں ہیں،

یعنی وہ مسئلہ دین میں مقصود بھی ہو، دل سے یہ عزم ہو کہ حق واضح ہو جائے گا تو
فوراً قبول کر لیں گے، یہ نیت نہ ہو کہ ہر بات کو رد کریں گے، گو سمجھ میں بھی آجائے، مگر
پرشفقت ہو، اگر وہ شفقت کے قابل نہ ہو، تو صبر و معذرت کے ساتھ مقابلہ کرے

اگر قرآن سے خدا و مشاہد ہو تو مناظرہ سے معافی کی درخواست کرے الفاظ و مخنون نرم ہو،
جو بات معلوم نہ ہو، نہ جاننے کا اقرار کرے، عار نہ کرے!

ذرا ان اصول کو مسلمان امتحان ہی کچھ عرصہ صبر و عزیمت کے ساتھ اپنے اخباری و سیاسی
مباحثوں اور اکھاڑوں میں آزما دکھیں، گو یہ صبر و عزیمت دین سے تعلق کے بغیر نصیب ہونا آسان نہیں
ہم جہاں ترقی کی سب سے تیز ترین کرتے ہیں، دین کے تعلق کو بھی بطور تہہ بیری اختیار کر دکھیں، مگر جب
خود علمائے دین ہی طوفان بے تمیزی کے اس اکھاڑے میں کود پڑے ہوں، تو عوام سے کیا، اور کس
نہ سے کہا جائے، اور دینی اعتبار سے لیڈروں کا شمار عوام ہی میں ہو ورنہ وہی ہونا تھا جو آج آنکھوں
کے سامنے ہے کہ ان باتوں کو دیکھ کر

”عوام الناس علماء سے بھی بدگمان ہو گئے ہیں، کہ یہاں ہر شخص دوسرے کی تکذیب
کرتا ہے، اس لئے یا تو سب ہی کو چھوڑ دیتے ہیں، یا ایک کی طرف ہو کے مقابل کی بے برائی
اور ایذا رسانی کے درپے ہوتے ہیں، اور باہمی عداوت قائم ہو کر ایک دوسرے کی ذرا برائی
(بلکہ جان تک) کی فکر میں لگ جاتے ہیں، اور گروہ بندیان ہو کر مسلمانوں کی قوت و
میں روزانہ ضعف و انحطاط ہوتا جاتا ہے، کبھی مار پٹائی ہو کر نوبت بعدالت پہنچتی ہے“

کیا یہ سب کچھ ابھی حال ہی میں جمعیت و لیگ وغیرہ کے انتخابات کے سلسلہ میں دن دوپہر سنا
ہندوستان میں دیکھا نہیں گیا، مگر علماء نے ان شرمناک واقعات سے یہ عبرت حاصل کی جو اس اکھاڑ
میں نہیں تھے، وہ بھی اپنی ہی جماعت یعنی علماء ہی کے مقابلہ میں تال ٹھوک کر اتر آئے، بعض لوگ
ان مفاسد سے قطع نظر کر کے اخباری یا پینڈالی بحث و مباحثوں کے طرح طرح کے مصاحف و فوائد برپا
کرتے ہیں، مگر شرائط بالا کے فقہ ان کی صورت میں ہوتا ہی ہے، جو ایسے مذہبی مناظرات میں
مسئلہ کے انتخابات میں، بلکہ جمعیت علماء اسلام

ہوتا تھا کہ ملا آن باشد کہ چپ نشود اب لیڈر آن باشد کہ چپ نشود یعنی

ہر شخص کچھ نہ کچھ کہتا ہی رہتا ہے، ہر شخص دوسرے کا جواب، پھر وہ دوسرا اس کا جواب الجواب، پھر وہ پہلا اس جواب الجواب کا رد پھر دوسرا اس رد کا رد، دونوں اس سلسلہ کو جاری رکھتے ہیں۔

اور بقول ایک بڑے عالم ہی کے کہ جب تک مولوی یا لیڈر کی زبان پر لفظ اور ہاتھ پر نالی نہ گریں، اس رد و قدح کا تحریری و تقریری سلسلہ بند نہیں ہو سکتا!

پھر ایک خبر باز دی یہ ہے کہ مولویانہ دغط کی طرح جس کس و ناکس کا جی چاہے لیڈرانہ تقریر کے لئے بھی کھڑا ہو جاتا ہے، حالانکہ دغط کے متعلق حدیثوں میں ہے کہ

لَا يَقْضُ إِلَّا امِيرًا وَمَا مَوْرًا وَمَحَالًا وَمَرَأً يَنْفِي دَغْطًا مِيرَ كَتَا بَہ یا ما مور کتا ہے (یعنی اس کو کتنا چاہئے) یا پھر شیخی باز (محال) یا ریا کار، اسی طرح ہے کہ من تعلم صرف اللہ لیسبی قلوب الناس لم یقبل اللہ یومہ الصیامۃ صرفاً ولا عدلاً یعنی جو آرٹیری ادمن کلام یا باتیں بنانا، اس لئے سیکھتا ہے کہ لوگوں کے دلوں کو پھانسنے، اس کا قیامت کے دن نہ فرض علی قبول فرمائے گا نہ نفل۔

آج کل اس صرف کلام یا باتیں بنانے اور الٹ پھیر کرنے کا جیسا زور اور جیسا بجا استعمال ظاہر ہے، اور جیسے بہت سے دغط بد دن کافی علم کے دغط کئے گئے ہیں اور ضلوا واضلوا کا مسئلہ ہوتے ہیں ویسے ہی آج کل کے بہت سے لیڈر و اڈیٹر سیاسی و دنیوی مسائل کو بھی پوری طرح جاننے اور سمجھنے بغیر نام کے رہنما (لیڈر) بن کر خود بھی گمراہ ہوتے، اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔

(باقی)

اشتراکی مابعد الطبیعیاتی افکار

اسلام کی روشنی میں

از جناب محمد منظر الدین صاحب صدیقی، بی، اے

ارکیت کیا ہے؟ | فویرباخ (Feuerbach) پر اپنے گیارہویں مضمون میں مارکس لکھتا ہے:-

”فلسفیوں نے اپنے اپنے خیال کے مطابق صورت کائنات کی توجیہ کی ہے لیکن بنیادی سوال

زیادہ ہے کہ اسے تبدیل کیسے کیا جائے، اس سے ظاہر ہے کہ مارکس نے اپنے فلسفہ کو ایک عملی طریقہ کا

کی حیثیت سے پیش کیا، اور اگرچہ نظری اصول بھی مارکسیت کے اہم اجزاء ہیں لیکن مارکس کے نزدیک

عمل نظریہ مقدم ہے، اس کے معنی یہ ہیں کہ مارکسیت میں مرتب نظریات کی کوئی کمی ہے، بلکہ علوم

طبیعی (Physical Sciences) کے نظریات کی طرح مارکسی نظریات بھی اپنی تفصیلات میں

مارکسیت کے عملی طریقہ کار کو دنیا کے حقیقی حالات و واقعات پر منطبق کرنے سے وجود میں آئے ہیں،

ہالڈین اپنی کتاب (Marxist Philosophy and Science) میں لکھتا ہے کہ

مارکسیت کون (Being) سے نہیں بلکہ حدوث (Becoming) سے بحث

کرتی ہے، یعنی وہ یہ نہیں دیکھتی ہے کہ اشیاء عالم کیا ہیں، اور کیا نہیں، بلکہ کیا ہو رہی ہیں، اسی لئے

مارکسیت کا دعویٰ ہے کہ وہ ہم میں صرف معاشی اور سیاسی انقلابات سمجھنے کی نہیں، بلکہ جملہ تغیرات عالم

کے فہم و ادراک کی قابلیت پیدا کرتی ہے، اور اس طرح ہیں اس بات پر قائل و ربا دیتی ہے کہ ہم

تغیرات پر قابو حاصل کریں، چنانچہ مارکسیت علم اور عمل کی وحدت کا اثبات کرتی ہے اور ان کے درمیان کسی تفریق کو رد و انہین رکھتی، لیکن ساتھ ہی وہ عمل کو مزج اور مقدم قرار دیتی ہے۔ "تخلیص کتب" کے یہ سوال کہ آیا انسانی فکر معروضی صداقت (Objective reality) یا خارجی حقیقت کا ادراک کر سکتی ہے، محض نظری مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ایک عملی سوال ہے، کیونکہ عمل کی دنیا میں انسان کو اپنے افکار کی صداقت کا ثبوت دینا ضروری ہے، یعنی اس بات کا ثبوت کہ اس کے افکار بے حقیقت اور بے اثر نہیں ہیں، بلکہ اس دنیا اور اس کے واقعات کے لئے نتیجہ خیز ہیں، عالم خارجی، ادراک کے واقعات سے ہٹ کر انسانی فکر کی حقیقت رسی کی بحث بالکل لایعنی ہے،

ہالڈین لکھتا ہے کہ اس نقطہ نظر سے مارکسیت اور نتائجیت (Pragmatism) میں ایک گہری مماثلت ہے، لیکن اور ہر اعتبار سے ان دونوں میں بڑا فرق ہے، خصوصاً اس کا قائلہ کہ مارکسیت تغیرات عالم پر خاص طور سے زور دیتی ہے، عالم خارجی کی حقیقت کا اثبات کرتی ہے، یہ دعویٰ کرتی ہے کہ اگرچہ انسان صداقت مطلق تک کبھی نہیں پہنچ سکتا ہے، لیکن وہ اس سے قریب تر ہو سکتا ہے،

مارکسیت اور جدلیات | مارکسیت کے بنیادی اصول جدلیاتی اصول (Dialectical Principles) کہلاتے ہیں، جدلیات کا لفظ یونانی فلسفہ سے ماخوذ ہے، یونانی زبان میں ابتداء اس لفظ کے معنی مکالمہ کے تھے، سوفسطائیوں کے عہد میں مکالمہ اور بحث و تکرار ایک مستقل فن بن گیا تھا، اس فن کے قواعد جدلیات (Dialectics) کہلاتے تھے،

نتائجیت وہ فلسفہ ہے جس کی رو سے کسی نظریہ کی صداقت کا معیار یہ ہے کہ وہ عملی زندگی میں اپنے نتائج کے لحاظ سے کامیاب ثابت ہو، نتائجیت ہر صداقت کو اس کی عملی کامیابیوں یا ناکامیوں کے لحاظ سے صحیح یا غلط قرار دیتی ہے،

اس قسم کے مباحث کا طریقہ یہ تھا، کہ مکالمہ کوئی خاص دعویٰ پیش کرتا تھا، اور اس کے بعد مخالف اس امر کی کوشش کرتا تھا کہ اس سے کوئی ایسی بات کہلوا دے جس سے اس دعویٰ کی نفی ہوتی ہو، اس طرح جدلیات فی الاصل بحث و مکالمہ کا ایک خاص طریقہ ہے، خواہ یہ بحث و تکرار دو اشخاص کے درمیان ہو یا کسی فرد واحد کے ذہن میں اس میں پہلے ایک دعویٰ کیا جاتا ہے، پھر ایک بالکل مخالف دعویٰ اس کی تردید کرتا ہے، پھر دونوں میں جو نقص و خطا ہوتی ہے، اسے دور کر دیا جاتا ہے، اور ایک تیسری بات نکل آتی ہے، جو حقیقت سے قریب تر ہوتی ہے، اس طرح یہ تردید و تطبیق کے ذریعہ جنرے حقیقت کا ایک مخصوص طریقہ ہے،

یہ طریقہ دو اجزائے فکر پر مشتمل ہے، جن میں سے اگر ایک کو بھی نظر انداز کر دیا جائے تو یہ بالکل ناکارہ ہو جاتا ہے، اولاً یہ اس نچتہ عقیدہ پر مبنی ہے، جیسے افلاطون نے پیش کیا تھا، کہ عالم کائنات کی بنیادی اور اصلی حقیقتیں اشیاء خارجی نہیں بلکہ افکار و تصورات ہیں، دوسرے یہ تصورات جامد و ساکن نہیں، بلکہ سیال حالت میں ہیں، اور مسلسل حرکت کرتے ہوئے نشرو و اتقار کی منزلوں سے گزر رہے ہیں، افلاطون نے افکار و تصورات کو کامل الذات غیر متبدل اور بے حرکت قرار دیا تھا، اور یہ نظریہ پیش کیا تھا، کہ جدلیاتی طریق ہی سے حقیقت تک رسائی حاصل ہو سکتی ہے، یعنی ایک ایسے طریقہ کو جس میں مخالف افکار کا پہلے اقرار و اثبات کر لیا جائے، پھر ان کی تردید کی جائے، اور آخر میں ان کے درمیان تطابق و توافق پیدا کیا جائے، سگنل نے اس کے خلاف یہ خیال ظاہر کیا، کہ تصورات خود اس عمل سے گزرنے والے یعنی اثبات تردید و تطبیق سے گزرتے ہیں، بالفاظ دیگر عالم کائنات کی تمام حقیقتیں دراصل ایک واحد تصور کی جدلیاتی بحث و تکرار کا پرتو ہیں، جس میں یہ تصورات اپنے مختلف اور مخالف پہلوؤں کو اجاگر کرتا ہے، اور صرف مخصوص حقائق ہی نہیں بلکہ کل عالم کائنات کا ایک جامع تصور ہے، جو اپنے تضاد کا اثبات اور پھر ان کی تردید کرتا ہے اور اس کے بعد ان کے

درمیان مطابقت پیدا کر کے اعلیٰ و برتر وحدتین قائم کرتا ہے، اس طرح یہ تصور تدبیر کیا ہے کہ
کائنات عمل میں لاتا ہے، گویا کہ کائنات ذہن الہی (Divine mind) ہے جو منطقی
وجوب (Logical necessity) کے تحت مدارج ارتقاء کر کے اپنی تکمیل جدیدیاتی طریقہ
پر کر رہا ہے، لیکن نے چند اصول فکر وضع کئے تھے، جنہیں جدیدیاتی اصول کہا جاتا ہے، اس کا نظریہ
یہ تھا کہ یہ اصول (Principles of thought) ازل سے قائم ہیں، اور ہمیشہ قائم رہیں گے
عالم مادی زمان و مکان میں ان فکری اصولوں کا خارجی تحقق ہے، ذریعہ باخ، مارکس اور انجیلس

نے اس کے خلاف یہ دعویٰ کیا، کہ عالم فطرت میں یہ اصول پہلے سے کار فرما ہیں، اور عالم افکار میں
ان کی عملداری بعد میں قائم ہوئی، مارکس نے یہ خیال بھی پیش کیا، کہ فکر بشری درحقیقت عالم مادی
کا پر تو ہے، جو ذہن انسانی پر منعکس ہوتا ہے، اور اس کے سانچہ میں ڈھل جاتا ہے، اسی طرح
انجیلس نے ہیگل کی جدیدیات کے متعلق یہ رائے قائم کی، کہ وہ اولاً مادہ کے خواص اور اس کے قوانین
حرکت کو ظاہر کرتی ہے، اور اس سے قوانین فکر صرف ثانوی طور سے مستنبط کئے جاسکتے ہیں، اس
کا دعویٰ یہ تھا، کہ وہ اصول جو ہیگل نے عالم افکار کے لئے مرتب کئے تھے، مادی حالات و واقعات
پر بھی منطبق ہوتے ہیں، خواہ ان کا تعلق عمرانیات اور معاشرتی علوم سے ہو یا فلکیات، حیاتیات
اور طبیعیات سے، چنانچہ انجیلس ایک مقام پر لکھتا ہے،

ہیگل کے فلسفہ کی رو سے جدیدیاتی ارتقاء (یعنی تضاد کی ترکیب سے ایک اعلیٰ تر وحدت کا

لے ان اصولوں کا تفصیلی بیان آگے آتا ہے، مختصراً یہ اصول تین میں اولاً تضاد کی پیکار و آدینش سے اعلیٰ تر
وحدتوں کا قیام، دوم کیفیت (Qualitative) کی کیفیت میں تبدیلی، اور اس کے برعکس کیفیت
(Quantitative) کی کمیت میں تبدیلی، سوم نفی کی نفی (Negative of Negative) کا اصول،

نہوں نے جس کی مثالیں ہمیں خارجی فطرت اور انسانی تاریخ میں ملتی ہیں، اور جو عبارت ہے ایک
ایسی ترقی پذیر حرکت سے جس میں ادنیٰ تر وحدتیں اعلیٰ تر وحدتوں میں متحرک ہوتی ہیں، تصور کی اس
ذاتی حرکت کا ایک موجودم حربہ ہے، جو ذہن انسانی کے افکار و خیالات سے الگ اور اس کی جڑوں
سے غیر متاثر ازل سے جاری ہے، مگر کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ کسان

اس الٹی بات کو کسی طرح سیدھا کرنا تھا، ہم نے پھر ایک مرتبہ تصورات کو مادی طریقہ پر سمجھنے
کی کوشش کی، یعنی اس حیثیت سے کہ وہ عالم خارجی کی حقیقی اشیاء کی ذہنی تصاویر ہیں، نہ یہ کہ عالم مادی
کی حقیقی اشیاء تصور کی فلاں فلاں ارتقائی منزل کی خارجی تصاویر ہیں، اس طرح ہیگل کی جدیدیات
عالم خارجی اور عالم افکار دونوں کے عام قوانین حرکت کا علم بن گئی، یعنی قوانین کے مجموعے ہیں
جو دراصل ایک ہیں، لیکن اپنے طریق اظہار میں مختلف ہیں، اگر ایک طرف ذہن انسانی ان قوانین
کو عالم خارجی کے حالات و واقعات پر پورے فہم و شعور کے ساتھ منطبق کر سکتا ہے، تو دوسری طرف
عالم فطرت اور بڑی حد تک انسانی تاریخ میں بھی قوانین غیر شعوری طور سے کار فرما ہیں، اس طرح
نفیر کی جدیدیات عالم حقیقی کی جدیدیاتی حرکت کا آئینہ بن گئی، اور ہیگل کی جدیدیات کو جو سر کے بل کھڑکی
نہی، سیدھا کر کے پیروں کے بل کھڑا کر دیا گیا،

دہائی اصول | جدیدیات کا پہلا اصول تضاد کی وحدت کا اصول ہے، یعنی ہر نظام زندگی، ہر تصور
برآدی شے، اور معاشرتی حالت اپنے اندر اپنی ضد کو پرورش کرتی ہے، جو ایک خاص نوعیت پر ظاہر
ہوگا اس سے متضاد دم ہو جاتی ہے، پھر اس پیکار و تضاد میں سے ایک نئے نظام نئے تصور نئی مادی
شے یا معاشرتی حالت کی تخلیق ہوتی ہے، یا اس اصول کو یون بھی بیان کیا جاسکتا ہے، کہ ہر شے
اور تضاد حقیقتوں یا صفات کا مجموعہ ہوتی ہے، مثلاً یہ کہ زیر ایک انسان ہے، تو میں ایک مخصوص
نزدک چند مخصوص حالات میں ایک عمومی حقیقت یعنی انسان کے مترادف قرار دے رہا ہوں اس طرح

میں درحقیقت دو اضداد کو جمع کر رہا ہوں، اسی طرح میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس میز کی لکڑی بہت سخت ہے، کیونکہ اگر وہ سخت نہ ہوتی، تو اس پر کوئی وزنی چیز نہیں رکھی جاسکتی تھی، اور ساتھ ہی یہ لکڑی نرم بھی ہے، کیونکہ اگر وہ نرم نہ ہوتی، تو اس کے ٹکڑے نہیں کئے جاسکتے، اسی طرح لکڑی میں دو منفرد صفات جمع ہیں، اس قسم کے وجود کی توجیہ ہم دو طرح سے کر سکتے ہیں، ایک تو ہم افلاطون کی طرح یہ کہہ سکتے ہیں کہ اشیاء مادی بے حقیقت ہیں، اور حقیقی وجود صرف عمومی تصورات یا اشیاء (universals) کا ہے، دوسرے ہم یہ کہہ سکتے ہیں، جیسا کہ انجلس کا قول تھا، کہ مادہ میں دونوں اضداد جمع ہیں، لیکن اس کے معنی یہ ہوں گے کہ مادہ اس سے کہیں زیادہ باصفت اور عجیب ہے، جتنا کہ اٹھارہویں صدی کے مادہ پرست سمجھتے تھے، دوسرا جدلیاتی اصول یہ ہے کہ کیت (quantity) کیفیت (quality) اور کیفیت کیت میں تبدیل ہو سکتی ہے جیسا کہ مارکس نے اپنی کتاب سرمایہ میں لکھا ہے،

علوم طبیعی کی طرح یہاں بھی معاشرتی علوم ہیں!

ہیگل کے اس اصول کی صداقت کا ثبوت ملتا ہے، جیسا کہ اس نے اپنی منطق میں پیش کیا کہ کئی تغیرات (quantitative changes) ایک خاص حد کے بعد کیفی تغیرات (qualitative changes) میں تبدیل ہو جاتے ہیں، اس کی ایک عام مثال یہ ہے کہ کیمیائی خواص اس کے نقطہ انجماد پر بدل جاتے ہیں، اسی طرح اگر پانی کو حرارت پہنچائی جائے، اور حرارت کی مقدار میں اضافہ ہوتا رہے، تو حرارت کی ایک خاص مقدار کے بعد پانی کے خواص میں تبدیلی شروع ہو جاتی ہے، پانی کا حجم جواہر آہستہ آہستہ بڑھ رہا تھا، دفعۃً تیزی سے بڑھنے لگتا ہے، اور اس کے بعض دوسرے خواص ناپید ہو جاتے ہیں مثلاً اس نقطہ حرارت پر پانی میں کوئی چیز حل نہیں کی جاسکتی ہے، اسی طرح کاربن ڈائی آکسائیڈ (Carbon dioxide)

کی مثال ہے، سو سال پہلے یہ خیال کیا جاتا تھا کہ یہ گیس بالکل نہ ہرٹی ہے، اگر کوئی شخص خاص کاربن ڈائی آکسائیڈ میں سانس لے تو فوراً مر جائے گا، لیکن اب یہ ثابت ہو گیا ہے، کہ اس گیس کی ایک محدود مقدار انسانی زندگی کے لئے ضروری ہے، اسی طرح اشیاء کی مقدار کے تغیر سے اس کے صفات بدل جاتے ہیں، یہی چیز بعض اخلاقی نظامات میں بھی صحیح پائی جاتی ہے، مثلاً ارسطو کا دعویٰ ہے کہ خیر و شر کا فرق زیادہ تر مقدار کے فرق سے وجود میں آتا ہے، مثلاً بزدل آدمی بے باک آدمی اور جری آدمی میں فرق ہے کہ بزدل آدمی بہت کم، اور بے باک آدمی بہت زیادہ خلعت برداشت کرتا ہے، اُن کے مقابلہ میں جری آدمی ایک حد اعتدال تک خطرات برداشت کرتا ہے، معاشرتی علوم میں اس اصول کا اطلاق اس طرح ہوتا ہے کہ وہ اصول و قوانین جو معاشرتی ارتقاء کی ایک خاص منزل پر انسانیت کی رہبری کرنے ہیں، حالات کی تبدیلی اور زمانہ کی ترقی سے دوسرے دور کے لئے بیکار ہو جاتے ہیں،

تیسرا جدلیاتی اصول نفی کی نفی (Negative of Negative) ہے، اس کی

مثال مارکس نے معاشی تاریخ سے دی ہے، پہلے اس نے فردن وسطیٰ کی انگریزی صنعتوں کا حال بیان کیا ہے، جب دستکار اور مزدور اپنے آلات پیدائش کے خود مالک تھے، اور بعض صورتوں میں وہ زمینوں کے مالک بھی ہوتے تھے، اس کے بعد صنعتی ترقی کا دور شروع ہوا، اور سرمایہ داری کا زور بڑھنے لگا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دستکار اور مزدور آلات پیدائش کی ملکیت سے محروم کر دیئے گئے، اُن کی زمینیں بے بڑے جاگیرداروں اور زمینداروں نے، بحیر حاصل کر لیں تاکہ انھیں بڑے پیمانہ پر کاشت کر سکیں، اس کے علاوہ نئے کارخانوں کی مشینی پیداوار کے مقابلہ میں اُن کی دستی صنعتیں بے کار ہو گئیں، اور طبقہ آلات پیدائش کی ملکیت سے محروم ہو گیا، جس کی وجہ سے اس کی حیثیت صرف بے ملک (landless) کی رہ گئی، اس طرح گویا مزدور دن کی ملکیت کی نفی ہو گئی، لیکن مارکس دعویٰ کرتا ہے کہ اب اس نفی کی نفی ہو رہی ہے، یعنی اب اشتراکی تحریک کے ذریعہ سرمایہ دار جنھوں نے آلات پیدائش

پر قبضہ کر رکھا ہے، ان کی ملکیت سے محروم ہو جائیں گے، اور ایک کھا خا سے مزدور پھر اجتماعی طور پر آلاتِ پیدائش کے مالک ہو جائیں گے، مارکس کے خیال میں نفی کی نفی ایک ایسا اصول ہے جو تمام ترقیاتِ نوعات اور جدتوں کا سرچشمہ ہے، لیکن ایک جگہ لکھتا ہے،

ارتقا کے دو بنیادی نظریات ہیں، ایک یہ کہ ارتقا درحقیقت نام ہے کسی بیشی، یا مادہ کا دوسرا یہ کہ ارتقا عبارت ہے، تضاد کی ترکیب اور وحدت سے پہلا نظریہ خشک اور بچان ہے، دوسرا زندگی اور حقیقت سے قریب تر ہے، یہی دوسرا نظریہ موجوداتِ عالم میں سرخسے کی حرکت و ترقی کی توجیہ کرتا ہے، اسی سے ہم ان تغیرات کو سمجھ سکتے ہیں، جو اچانک طور پر واقع ہوتے ہیں، اور بظاہر نظرت کے تسلسل میں خلل ڈالتے نظر آتے ہیں، اسی سے ہم قدیم کی شکست اور جدید کی تخلیق کا سراغ پاسکتے ہیں، جدیدیاتی عمل کی ایک اور مثال یہ ہے، کہ ہم کبھی عمل کو اس کے خارجی حالات سے جدا کر کے دیکھتے ہیں، اور اس کے متعلق ایک نظریہ قائم کرتے ہیں، جو بعد میں غلط ثابت ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے اس شے یا عمل کے پس منظر پر غور نہیں کیا تھا، اب کسی نقاد کے لئے یہ کہہ دینا آسان ہے کہ تھا نا نظریہ پہلے ہی سے بالکل عمل تھا، لیکن واقعہ یہ ہے کہ جب تک ہم کوئی ایسا نظریہ نہ قائم کریں جو ایک خاص حد تک حالات و واقعات پر منطبق ہونے کے بعد پھر ان پر صحیح نہیں اترتا ہے، اس وقت تک ہمیں یہ نہیں معلوم ہوتا ہے، کہ اس نظریہ کی تشکیل میں ہم نے واقعات کے کن پہلوؤں کو نظر انداز کر دیا تھا جن پر غور کرنا ضروری تھا، اس طرح نظریات قائم کرنا اور پھر تجربہ سے ان کے نقائص و درگزر ایک ہم جدی عمل ہے،

مارکسیت اور مادیت | مارکسیت کا دعویٰ ہے، کہ ذہن انسانی مادہ کی پیداوار ہے، نہ کہ اس کے برعکس، لیکن کے نظریہ کے جو تصور کو کائنات کی بنیادی حقیقت قرار دیتا تھا، بالکل برعکس مارکسیت کا نظریہ یہ ہے، کہ اصلی اور حقیقی وجود صرف مادہ کا ہے، اور مادہ ہی کے درجہ بدرجہ ارتقا سے کائنات

کے جملہ مظاہر کی توجیہ کیجا سکتی ہے، نفس انسانی، اس کا شعور اور اس کے تصورات یہ سب درحقیقت مادہ کی پیداوار ہیں، لیکن کتا ہے، کہ طبعیات میں جو جدید انکشافات عمل میں آئے ہیں، ان سے مادیت کے اس بنیادی تصور کو کوئی صدمہ نہیں پہنچتا ہے، کہ مادہ کا وجود ہمارے ذہن، اور ہمارے وقت (Cognition) پر منحصر نہیں ہے، بلکہ ایک معروضی حقیقت (Objective reality) جو اپنی ذات سے موجود ہے، اور ہمارے ذہن و شعور کی کسی طرح محتاج نہیں ہے، یہی معروضی حقیقت ہمارے تمام علم و ادراک کا سرچشمہ ہے، بالفاظ دیگر انسانی علم و وقت اشیاے مادی کے محتاج ہیں کیونکہ یہی اشیا، جو اس انسانی کو متاثر کر کے اس کے تجربات کا ذخیرہ بہم پہنچاتی ہیں، اور تجربہ و مشاہدہ ہم انسانی کی بنیاد ہے، اس طرح مارکس نے ہیگل کے فلسفہ کو بالکل الٹ دیا، ہیگل کا دعویٰ یہ تھا کہ اصلی وجود صرف تصورات کا ہے، اور اشیاے مادی ان تصورات کا خارجی عکس ہیں، مارکسیت کا نظریہ یہ ہے، کہ فطرت (Nature) یا مادہ ازلی ہے، اور ذہن و شعور ثانوی حیثیت رکھتا ہے، اور ذہن کی حیات کی صورت اختیار کی، حیات سے احساس پیدا ہوا، اور احساس سے ذہن، اس کی توثیق علم الارض (Geology) کی تحقیقات سے ہوتی ہے، جنہوں نے بقول مادین یہ ثابت کر دیا ہے، کہ کرہ ارضی انسان سے قبل وجود میں آیا ہے، چنانچہ انجیلیس لکھتا ہے،

یہ مادی دنیا جس کا ادراک ہم اپنے حواس سے کرتے ہیں، یہی اور صرف یہی حقیقی ہے، ہمارا شعور اور ہماری فکر خواہ وہ ہمارے حواس و درکات سے بالاتر کیوں نہ معلوم ہوں، اسی مادی جسم اور اس کے اعضاء کی پیداوار ہیں، مادہ ذہن کی پیداوار نہیں، بلکہ ذہن مادہ کی پیداوار ہے،

مارکسیت اور نظریہ ارتقا | مارکسیت ڈارون اور اس کے جانشینوں کے مرتب کردہ نظریہ ارتقا کو تسلیم کرتی ہے، اور واقعاتِ عالم کی توجیہ کے لئے اسی نظریہ کو استعمال کرتی ہے، لیکن وہ ارتقا کے قدیم ڈارونی نظریہ کے ایک پہلو کو نہیں مانتی، ڈارون اور اس کے ہم خیال سائنسدانوں کا دعویٰ تھا

کہ فطرت میں جملہ ارتقائی تغیرات تدریجاً عمل میں آتے ہیں، اور فطرت کا تسلسل کمین بنین ٹوٹنا ہے۔ یہ نہیں ہوتا ہے کہ فطرت میں کوئی تغیر اچانک واقع ہو جائے، مارکسیت اس کے برعکس فطرت میں اچانک تغیرات کی قائل ہے، یعنی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ فطرت تدریج و تسلسل سے کام لینے کے بجائے ایک جہت لگا کر آگے بڑھ جاتی ہے اور کسی ایسی شے یا ذی حیات ہستی کو وجود میں لے آتی ہے جو اشکال و صفات کے لحاظ سے اپنے پیشرووں سے بالکل جدا لگانہ ہو، چنانچہ پاگلخانہ اور مادی

Chano لکھتا ہے،

بہت سے لوگ جدیدیات کو نظریہ ارتقاء کے مترادف قرار دیتے ہیں، بیشک جدیدیات بھی ارتقاء کا ایک نظریہ ہے، لیکن اس میں اور عام نظریہ ارتقاء میں ایک بنیادی فرق ہے، قدیم نظریہ ارتقاء اس یقین پر مبنی ہے کہ نہ تو فطرت میں اور نہ انسانی تاریخ میں کوئی تغیر اچانک واقع ہو سکتا ہے کیونکہ دنیا میں تمام تغیرات تدریجاً عمل میں آتے ہیں، لیکن نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اس مفہوم میں نظریہ ارتقاء بالکل مغل ہے!

درحقیقت مارکسیت کا ارتقائی نظریہ لائیڈ مارگن (Lloyd margan) کے جدید نظریہ ارتقاء سے بہت قریب تر ہے جس کو نظریہ بروز (mergence theory) کہا جاتا ہے بروز کا نظریہ ارتقاء ان مشاہدات پر مبنی ہے جن سے معلوم ہوتا ہے کہ عالم انسانی اور عالم فطرت دونوں میں ایسے نئے صفات اور خواص کا ظہور ہوتا ہے جو بالکل غیر متوقع ہوتے ہیں، اور سابق حالات سے ان صفات و خواص کا دہم دگان بھی نہیں کیا جاسکتا ہے، مثلاً دو رنگوں کے آمیج سے ایک نیا رنگ پیدا ہو جاتا ہے جو بلحاظ صفات اپنے عناصر ترکیبی سے بالکل جدا ہوتا ہے! لائیڈ مارگن اور آکسجن کے تناسب انتراج سے پانی وجود میں آ جاتا ہے، جو ان دونوں سے بالکل مختلف خواص رکھتا ہے، اگر کوئی شخص لائیڈ مارگن اور آکسجن کے خواص کا مطالعہ کرے تو وہ

پیشین گوئی کبھی بنین کر سکتا کہ ان کے انتراج سے کوئی ایسی شے وجود میں آسکتی ہے، جیسے پانی، کیونکہ پانی کے خواص لائیڈ مارگن اور آکسجن کی کسی خاصیت سے بنین ملتے، مارکسیت انسانی نفس و شعور کی توجیہ اسی طرح کرتی ہے، اس کا دعویٰ ہے کہ انسانی تغیر اور اس کا شعور انھیں مادی و جسمانی اعضاء کی ترکیب سے وجود میں آیا ہے، لیکن جس طرح پانی لائیڈ مارگن اور آکسجن سے بلحاظ خواص بالکل مختلف ہے، اسی طرح انسان کا ذہن اس کے جسم سے باعتبار صفات بالکل جدا لگانہ ہے، یعنی اجزائے جسم کی ترکیب سے ایک اعلیٰ تر شے وجود میں آگئی جو بالکل نئی ہے، اور جس کی کوئی پیشین گوئی اس کے عناصر ترکیبی کو دیکھ کر نہیں کی جاسکتی تھی، اسی طرح ذہن مادہ ہی کی پیداوار ہے، نہ یہ کہ مادہ ذہن کی پیداوار ہے، جیسا کہ میگل اور جرمین عین پرستوں کا خیال ہے،

مارکسیت اور دائمی صداقتیں | مارکسیت کسی دائمی صداقت کو نہیں مانتی ہے، اس کا نظریہ یہ ہے کہ تاریخ اور فطرت کے جملہ مظاہر، تغیر اور نشوونما، اور ترقی کے آثار و مشاہدات سے معلوم ہیں، اس لئے اس دائرہ میں کوئی صداقت دائمی نہیں ہو سکتی، جو انجیل کہتا ہے،

”جہاں تک انسانی تاریخ کا تعلق ہے، دائمی صداقتیں صرف اس قسم کی عملیات ہو سکتی ہیں جیسے تمام انسان فانی ہیں، یا انسانیت اب تک ہمیشہ حاکم و محکوم طبقات میں منقسم رہی ہے، یا یہ کہ پتہ نہیں لگ سکا کہ انسانیت میں انتقال کیا“

پھر بھی مارکسیت اس بات کو تسلیم کرتی ہے، کہ ایسے اصول ہو سکتے ہیں جو تاریخ کے کسی مخصوص دور میں انسان کی رہبری کا کام دین لیکن یہ دور ایک متعین زمانہ کے بعد ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر وہ اصول کام میں نہیں آسکتے، کیونکہ معاشرتی حالات بدل جانے کے بعد ان اصولوں میں صداقت نہیں رہتی ہے، مارکسیت انسانی فکر کی محدودیت کو تسلیم کرتی ہے، اور اسی محدودیت کے باعث انسان سے جو خطائیں اور غرضائیں سرزد ہوتی ہیں، وہ انسان کی آئندہ ذہنی ترقی اور صداقت فکر کی کامیاب

تلاش کے لئے ضروری قرار دیتی ہے، چنانچہ انجلیس اس کے بارے میں لکھتا ہے،
انسانی فکر کی سیادت اور مطلقیت منفرد اشخاص کی محدود اور غیر مطلق فکر کے ذریعہ
قائم ہوتی ہے،

وہ علم جو غیر مشروط یعنی مطلق صداقت کا حامل ہو، خطاؤں اور لغزشوں کے ایک طویل سلسلہ
کے بعد ہی حاصل ہو سکتا ہے، لیکن اس کے حصول کے لئے نوع انسانی کی حیات کا لامتناہی ہونا ضروری
ہے، یہ مان بھی ہیں ایک عجیب تضاد نظر آتا ہے، وہ یہ کہ انسانی فکر اپنے منتہا اور قابلیت کمال کے
محاط سے تو مطلق ہے، لیکن اس کا اظہار ہر حال اشخاص ہی کے ذریعہ ہو سکتا ہے، جن کی پرواز فکر
تنگ اور محدود ہے، یہ تضاد اس وقت حل ہو سکتا ہے، جب نسل انسانی کا سلسلہ لامتناہی ہو
اس کا ذمہ انسانی فکر کی سیادت اور غیر محدودیت ایک حقیقت ہے بھی اور نہیں بھی ہے، اپنے
منصب اپنے میلان ارتقاء اور اپنی تاریخی غایت کے محاط سے تو وہ یقیناً ایک بالاتر اور غیر محدود حقیقت
لیکن جب اس کا ظہور انسان کی انفرادی ذات میں ہوتا ہے، تو وہ محدود ہو جاتی ہے، اسی طرح کسی
مخصوص تاریخی دور میں اس کا مجموعی ظہور محدودیت سے پاک نہیں ہو سکتا، یہی حال ابدی صداقتوں
کا بھی ہے، اگر انسان کبھی اس منزل ترقی تک پہنچ جائے، جہاں وہ صرف اندھی صداقتوں کے
ذریعہ دنیا کا کام انجام دیکے، یعنی ایسے تاریخ فکر کے ذریعہ جو غیر مشروط اور مطلق صداقت کے
محاط ہوں، تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ انسان لامتناہی سلسلہ کی انتہا کو پہنچ گیا، اور عالم حقیقی
کے کل محدود امکانات پر دے کا رآ چکے،

مارکسیت اور دیالہام | مارکسیت انسان کے خارجی تجربات کو اس کے تمام علمی تصورات کا ماحذ
قرار دیتی ہے، اس لئے وہ انسانی حواس و مدركات کے سوا اور کسی ذریعہ علم کو حقیقی نہیں تسلیم کرتی، نیز فیلسفہ
اس گیتا، اپنی کتاب (Materialism, marxism, Dialectics and
Dialectics)

ہیں لکھتے ہیں:-

"علم کا سادہ مواد ہیں عالم مادی کے تجربات سے حاصل ہو سکتا ہے، مختلف تجربات کے باہمی
تقابل سے نئے افکار و تصورات پیدا ہو سکتے ہیں، جن کا ممکن ہے ہمارے خارجی مدركات سے کوئی
تعلق معلوم نہ ہو، لیکن اگر ان افکار و تصورات کی تک پہنچنے کی کوشش کی جائے، تو معلوم ہو گا کہ
ہمارے سابقہ تجربات ہی میں سے کوئی نہ کوئی تجربہ ان کا ماحذ و سرچشمہ ہے، الہام ربانی، فکر خالص
اور وجدان علم کے ذرائع نہیں ہو سکتے، یہ شخص افسانے میں، درحقیقت انسان کے تجربات جن کا کبھی
وہ شعور رکھتا ہے، اور کبھی نہیں رکھتا، لیکن اپنی زندگی کے ہر لمحہ میں حاصل کرتا رہتا ہے، اس کے
تمام تصورات و نظریات کا مواد ہیں، جب وہ انھیں عملی دنیا میں آزمایا ہے، تو یہی تصورات
نظریات علمی حقائق بن جاتے ہیں، ایک سائنسدان یا فلسفی اپنے علمی نظریات ان تجربات پر
قائم کرتا ہے، جن کا وہ غیر شعوری طور پر حامل ہوتا ہے لیکن جس چیز کو الہام ربانی کہا جاتا ہے،
اس کی حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں کہ کسی لطیف اور حساس ذہن میں اس کے غیر شعوری تجربات
جگہ پالیتے ہیں، اور کسی تخلیقی مدعا کے حصول میں اس کی رہنمائی کرتے ہیں، جب کبھی یہ دعویٰ کیا جاتا ہے
کہ کوئی تصور خالص کسی تخلیقی عمل یا سائنٹفک امکانات کا سبب ہو تو ہوتا یہ ہے کہ خارجی تجربات
کا کوئی ذخیرہ کسی ذہن شخص کی باطن نظر اور اعلیٰ صلاحیت فکر کے ساتھ مل کر ایک نئی صورت میں
ظاہر ہوتا ہے،"

مارکسیت اور خارجی ماحول | مارکسیت کا ایک دعویٰ یہ بھی ہے کہ ہر مادی واقعہ اور ہر فکری فلسفہ کو ان
حالات کی روشنی میں سمجھنا چاہئے، جن میں وہ وجود پذیر ہوا ہو کسی واقعہ یا نظریہ کی صداقت کو اس
کے خارجی احوال سے جدا کر کے سمجھنے کی کوشش کرنا اصولاً غلط ہے، اور یہ کوشش کبھی کامیاب
نہیں ہو سکتی، کیونکہ عالم ایک سلسلہ واقعات ہے جس میں ہر واقعہ دوسرے واقعہ کے ساتھ علت

معلول کے رشتے سے جڑا ہوا ہے، لیکن اگر ایک طرف مارکس ماحول کی تخلیقی قوت پر زور دیتا ہے تو دوسری جانب وہ یہ نظریہ بھی پیش کرتا ہے کہ انسان اپنے ماحول میں تبدیلی کرنے پر بھی قدرت کا پورا چنانچہ پا لکھا (Law of the environment) لکھتا ہے۔

مارکس کو اپنے مادہ پرست پیشروں سے یہ شکایت تھی کہ انھوں نے اس امر کو نظر انداز کر دیا کہ اگر ایک طرف آدمی اپنے ماحول کا مخلوق ہے، تو دوسری طرف ماحول خود اس کی کوششوں سے تبدیل ہو سکتا ہے، مارکس کے نظریہ کے مطابق تاریخی واقعات کی دنیا میں مادیت کا کام یہ ہے کہ وہ اس امر کی تشریح کرے کہ کس طرح ماحول ان ہی انسانوں کے ہاتھوں تبدیل ہوتا ہے جو اس کی پیداوار ہیں۔

ماحول کے تغیرات میں انسان جو حصہ لیتا ہے، اس پر بحث کرتے ہوئے انجیلس نے لکھا ہے: "طبعی علوم اور فلسفہ نے اس پہلو پر کبھی غور نہیں کیا کہ انسان کے مشاغل اور اس کے اعمال اس کی قوت فکر اور طرز خیال پر ضرور اثر انداز ہوتے ہیں، یہ علوم انسان کو ایک طرف رکھتے ہیں اور فطرت کو دوسری طرف لیکن فطرت میں جو تبدیلیاں انسان خود اپنی سرگرمیوں سے پیدا کرتا ہے ان کی انسانی فکر کی لازمی اور حقیقی بنیاد ہیں، چنانچہ جس قدر انسان نے خارجی فطرت کو تبدیل کرنے میں کامیابی حاصل کی، اسی قدر اس کی عقلی قوت میں ترقی ہوئی، تاریخ کا طبیعیاتی تصور جو ڈیر پر (Dewey) اور دوسرے طبعی سائنسدانوں (Natural Scientists) کی تحریروں میں ملتا ہے، اور جس کی رو سے تنہا خارجی فطرت انسان پر عمل کوئی ہے، اور صرف طبعی حالات انسانی تاریخ کی تشکیل کرتے ہیں، بالکل یکطرفہ ہے، اس تصور میں یہ امر فراموش کر دیا گیا ہے کہ انسان بھی فطرت پر عمل کر سکتا ہے، اس پر اثر ڈال سکتا ہے، اور اسے تبدیل کر کے دیکھنے کے نئے حالات پیدا کر سکتا ہے۔

تاریخی حالات و واقعات کے متعلق مارکسیت کا نظریہ یہ ہے کہ انسانی تاریخ مادیت اور تاریخی حوادث | تاریخی حالات و واقعات کے متعلق مارکسیت کا نظریہ یہ ہے کہ انسانی تاریخ میں کوئی واقعہ بلا وجہ نہیں ہوتا، بلکہ اپنے پیشرو واقعات کا نتیجہ یا معلول ہوتا ہے، اس طرح انسانی تاریخ میں علت و معلول کا قانون اسی طرح کارفرما ہے جس طرح خارجی فطرت میں ہی لے تاریخی واقعات میں ایک خاص ترتیب نظر آتی ہے، لیکن تاریخ انسانی اور فطرت خارجی کے واقعات میں فرق یہ ہے کہ فطرت میں جو کچھ ہوتا ہے، وہ بے شعوری کی حالت میں ہوتا ہے یعنی اشیاء خارجی غیر شعوری طور پر ایک فطری قانون کی پابند ہیں، اور ان میں جو تبدیلیاں اور ترقیاں نظر آتی ہیں، ان میں ان کے ارادہ و اختیار اور شعور کو دخل نہیں، اس کے برخلاف انسان جو کچھ کرتا ہے، کچھ بوجھ کر کرتا ہے، اور تاریخ انسانی کے تغیرات انسانی شعور و ارادہ کے ماتحت ہوتے ہیں، پھر بھی انسانی تاریخ میں اضطراب بے شعوری اور عدم اختیار کا ایک عنصر ضرور موجود ہے، جس کے متعلق انجیلس لکھتا ہے: "ایک لحاظ سے انسانی معاشرہ کے ارتقاء کی تاریخ ارتقاء فطرت سے بالکل جدا ہے، فطرت پر انسان جو اثر ڈالتا ہے، اگر اسے نظر انداز کر دیا جائے، تو اس میں صرف کورانہ قوتیں ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتی ہیں، اور ان قوانین کے تعامل سے عام قوانین، فطرت اپنا کام کرتے رہنے ہیں فطرت میں جتنے واقعات پیش آتے رہتے ہیں، خواہ وہ ان بے شمار حوادث کی شکل میں طور پذیر ہوں، جن کا مشاہدہ اشیاء فطرت کے سطحی تغیرات میں کیا جاتا ہے، یا ان کے نتائج ہوں، جن سے اس امر کی تصدیق ہوتی ہے کہ ان حوادث کی تہ میں ایک باقاعدگی اور تسلسل موجود ہے، ان میں کوئی واقعہ بھی کسی ارادی کوشش یا شعوری مقصد کے تحت پیش نہیں آتا ہے لیکن انسانی معاشرہ کی تاریخ میں جتنی قوتیں کام کرتی ہیں، وہ سب اپنے مقصد کا پورا پورا شعور رکھتی ہیں کیونکہ انسان ہمیشہ سوچ سمجھ کر کسی مقصد کے تحت عمل کرتا ہے، کوئی عمل ایسا نہیں ہوتا ہے جس کی پشت پر کوئی شعوری مقصد نہ ہو، لیکن اس بنیادی فرق کے باوجود یہ بھی

ایک حقیقت ہے کہ عمومی باطنی قوانین (General inner laws) تاریخ کی تشکیل کرتے ہیں، کیونکہ یہاں افراد کے شعوری مقاصد کے باوجود مجموعی حیثیت سے دیکھا جائے، تو اتفاقات و حوادث انسانی تاریخ پر فیصلہ کن اثر ڈالتے ہیں جس چیز کے لئے ارادی طور پر کوشش کی جاتی ہے وہ بہت کم واقع ہوتی ہے، بیشتر صورتوں میں مختلف افراد جماعتوں کے ارادی اور شعوری مقاصد ایک دوسرے سے متصادم ہو جاتے ہیں، یا خود وہ مقاصد اپنی فطرت اور نوعیت کے اعتبار سے ناممکن یا محمول ہوتے ہیں، اور ایسا بھی ہوتا ہے، کہ مقاصد تو قابل حصول ہوتے ہیں، مگر ان کے حصول کے ذرائع ناممکن ہوتے ہیں، اس طرح مختلف منفرد اشخاص و جماعات کے ارادوں اور کوششوں میں تصادم واقع ہوتا ہے، جس سے انسانی تاریخ میں بھی وہی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، جو شے فطرت میں ہے، انسانی اعمال و افعال کے مقاصد تو ارادی اور شعوری ہوتے ہیں، مگر ان کے نتائج نہیں ہوتے ہیں جن کی خواہش کی جاتی ہے، یا جن کا حصول پیش نظر ہوتا ہے، بلکہ اعمال انسانی اکثر اوقات ایسے نتائج پر منتہی ہوتے ہیں، جو پیش نظر مقصد یا متوقع نتائج کے خلاف ہوتے ہیں اس طرح ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تاریخی واقعات میں بھی اتفاقات و حوادث کی حکمرانی ہے، لیکن خواہ سطح پر اتفاقات حکمران نظر آئیں، واقعہ یہ ہے کہ تاریخ انسانی چند قوانین مستورہ کے مطابق حرکت کرتی ہے، اب یہ کام انسان کا ہے، کہ وہ ان قوانین کا انکشاف کرے،

کیا فکر کی غیر جانبداری اور بے لگائی ہونے کا وجود ممکن ہے؟

نکیر کا کل توازن غیر ممکن ہے، چنانچہ پروفیسر اس گپتا اپنی کتاب (Materialism, Marxism, Determinism and Dialectics) میں لکھتے ہیں،

بے لگ فکر کا قدیم نظریہ اور یہ خیال کہ انسان ذہن خالص کے ذریعہ کسی شے کی تحقیق کر سکتا ہے، بالکل غلط ہے، واقعہ یہ ہے کہ ہر تحقیق و جستجو میں

کر سکتا ہے، بالکل غلط ہے، واقعہ یہ ہے کہ ہر تحقیق و جستجو میں محقق اور جستجو کنندہ ایک متاثرہ ذہن کے ساتھ کام شروع کرتا ہے، یہی مصنف آگے چل کر لکھتا ہے :-

ہیزن برگ (Heisenberg) نے اپنے اصول لائین (Principles of Quantum Mechanics) میں ثابت کر دیا ہے، کہ تفتیش و تحقیق کے عمل میں مفتش کا ملاحظہ جانبدار بن رہتا ہے، بلکہ اس کا ذہنی نقطہ نظر اپنا اثر ضرور رکھتا ہے، اس حقیقت سے فرار غیر ممکن جو ہری عالم (Matter) میں تحقیق اور محقق کے بارے میں جو کچھ کہا گیا ہے، وہ ممکن ہے، کہ معاشرتی علوم میں صحیح بنو لیکن یہ یقینی ہے کہ مفتش عمل تفتیش پر ضرور اثر انداز ہوتا ہے، لیکن اس داخل ذات کے معنی یہ نہیں کہ مفتش اپنے ذاتی میدان یا پہلے سے قائم کردہ نظریات کے مطابق کام کرنا شروع کرے، بلکہ اس سے مراد مفتش کی علمی اور ثقافتی روایات ہیں، جس میں وہ پرورش پایا (باقی)

لے سائنس دانوں نے مادہ کے حقیر ترین ذرات کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ نظریہ پیش کیا، کہ جوہر (Atom) منفی مثبت بریوں پر مشتمل ہوتا ہے جنہیں الیکٹرون (Electron) اور پروٹون (Proton) کہا جاتا ہے، الیکٹرون پروٹون کے اطراف گردش کرتے ہیں، ہیزن برگ نے یہ معلوم کیا کہ الیکٹرون کی گردش کا کوئی اصول نہیں ہوتا ہے، یعنی یہ نہیں کہا جاسکتا ہے، کہ الیکٹرون اپنی گردش میں کیا راستہ اختیار کریں گے، ہر الیکٹرون چند معینہ دائروں (Orbits) پر گردش کرتا ہے، لیکن ہیزن برگ نے بتایا کہ اکثر اوقات الیکٹرون ایک دائرہ سے نکلنے کے بعد نئے دائروں کو چھوڑ کر اگلے دائرہ میں گردش کرنے لگتا ہے، اس طرح الیکٹرون کی حرکت اور گردش کے منتقل کوئی اصول نہیں بنایا جاسکتا ہے، اور نہ کوئی پیشین گوئی کی جاسکتی ہے، یہی اصول لائین ہیزن

اردو زبان کا غیر اسلامی مذہبی اور اخلاقی ادب

ان

جناب مولوی محمد عزیز صاحب ایم اے لکچرار اردو مسلم یونیورسٹی علی گڑھ

اردو کے عام اور مشترک زبان ہونے کا ایک بڑا ثبوت یہ بھی ہے کہ ہندوستان کے تمام فرقوں اور اہل مذاہب نے اسی کو اپنے مذہب کی تبلیغ و اشاعت اور اپنی مذہبی و اخلاقی تعلیمات کو عوام تک پہنچانے کا ذریعہ بنایا اس میں اپنی مذہبی کتابوں کے ترجمے کئے، اور مذہب و اخلاق کے ہر پہلو پر بہ کثرت کتابیں لکھیں، بودھ، عیسائی، جین، سناتن دھرم، آریہ، سکھ وغیرہ کوئی ایسا فرقہ نہیں ہے جس کی مذہبی و اخلاقی کتابیں، اردو میں موجود نہ ہوں ہمارے پڑھنے و فہم کرنے والے مولوی محمد عزیز صاحب نے اس موضوع پر مذکورہ بالا عنوان سے ڈاکٹریٹ کے لئے ایک مقالہ لکھا ہے جس کا ایک نمونہ ہمارے پاس اشاعت کے لئے بھیجا ہے یہ مقالہ اردو کے مشترک و عمومی زبان ہونے کا ناقابل تردید ثبوت ہے، اور اس لائق ہے کہ اردو کے مخالفین اس کو غور سے پڑھیں اور دیکھیں کہ خود ہندوستان کے مذاہب اپنی تبلیغ میں کمان تک اردو کے رہیں منت ہیں ان کا کتنا لڑ بچہ اردو میں موجود ہے۔

م

ہندوستان میں مسلمانوں کی آمد سے سیکڑوں برس پہلے اس ملک سے عربوں کے تجارتی تعلقات قائم ہو چکے تھے، وہ ہندوستان کی پیداوار مہر اور شام کے ذریعہ یورپ تک پہنچاتے رہے، اور ان کا سارا، ہندوستان، جزائر ہند، چین، اور جاپان تک پہنچاتے تھے، عربوں کے علاوہ ہندوستان

اور مغربی ممالک کی تجارت میں ایرانیوں نے بھی بڑی سرگرمی دکھائی، ساتویں صدی عیسوی کے شروع میں جب مسلمانوں نے ایران فتح کیا، تو مسلمان تاجران ایران کی بحری تجارت پر بھی قابض ہو گئے، اور عرب جازرانوں کے ہرے بھر ہند میں روانہ نظر آنے لگے،

ہندوستان میں مسلمانوں کو آنے کی ابتدا محمد بن قاسم کی فتح سندھ سے خیال کی جاتی ہے جو پہلی صدی ہجری کے آخر میں ہوئی، لیکن واقعہ یہ ہے کہ شمالی ہند سے پہلے جنوبی ہند میں مسلمانوں کی نوآبادی قائم ہو گئی، اور سب سے پہلے وہ تاجران حبشیت سے جنوبی ہند کے جزائر، اور بعض ساحلی مقامات پر اگر آباد ہوئے، سندھ پر حملہ کے مختلف اسباب تھے، ان میں سے ایک خاص سبب خود اس حقیقت کو آشکارا کرتا ہے کہ جنوبی ہند کے اطراف میں مسلمان پہلے سے آباد تھے، پہلی صدی ہجری کے آخر میں حجاج عراق کا گورنر تھا، اور جزائر ہند کی طرف عراق کی بندرگاہ سے جہاز آتے تھے، لہذا کے راجہ نے مسلمانوں سے اظہار دوستی کے طور پر منجھد دوسرے تحائف کے ایک جہاز میں ان مسلمانوں کے اہل و عیال کو بھی عراق روانہ کیا، جو لنگا میں تجارت کے سلسلہ سے آباد تھے، اور وہیں انتقال کر گئے تھے، اس واقعہ سے ظاہر ہے کہ لنگا میں مسلمانوں کی آبادی پہلی صدی ہجری میں قائم ہو چکی تھی جس جہاز پر یہ تحائف اور مسلمانوں کی عورتیں اور بچے جا رہے تھے، اس پر سندھ کی بندرگاہ دیبل کے قریب بحری ڈاکوؤں نے حملہ کر کے تمام سامان اور ان عورتوں اور بچوں پر قبضہ کر لیا، حجاج کو جب اس کی خبر ہوئی تو اس نے سندھ کے راجہ واپس سے ان گرفتاروں کو بحفاظت عراق بھجوا دینے کا مطالبہ کیا، مگر راجہ نے یہ عندہ کیا کہ ڈاکوؤں پر میرا کچھ زور نہیں، حجاج نے اس عذر کو قبول کیا، اور اپنے نوجوان بھتیجے محمد بن قاسم کی سرکردگی میں ایک فوج سندھ پر حملہ کرنے کے لئے روانہ کی، جس نے ۹۳ھ میں سندھ پہنچ کر تین برس کے عرصہ میں ملتان سے کچھ تک اور دوسری طرف مالوہ کی سرحد تک قبضہ کر لیا، لنگا میں مسلمانوں کی آمد کا سلسلہ تجارت کے علاوہ ایک مذہبی عقیدت کی بنا پر بھی شروع ہوا،

دہان کے ایک پہاڑ پر ایک نشانِ قدم تھا، جسے مسلمان حضرت آدم علیہ السلام کے قدم کا نشان سمجھتے تھے اور اُس کی زیارت کو آیا کرتے تھے، انہی کے ذریعہ سے لٹکا کے راجہ کو اسلام کا حال معلوم ہوا، اور دہانہ کی روایت کے مطابق وہ مشہور بحری یعنی ساتویں صدی عیسوی ہی میں مسلمان ہو گیا بزرگ بن شہر بارہ نے بھی اپنی کتاب عجائب المذہب جو مشہور ہے کے قریب کی تصنیف ہے مسلمانوں کے ساتھ لٹکا والوں کے تحت اور میلان رکھنے کا ذکر کیا ہے،

ان اطراف میں مسلمانوں کا دوسرا مرکز مالدیپ کا جزیرہ تھا، مالدیپ کے مفصل حالات ابن بطوطہ نے لکھے ہیں، اُس کے زمانہ یعنی سلطان محمد تغلق کے عہد میں پورا جزیرہ مسلمان تھا، اور اس میں عربی اور دہلی مسلمانوں کی آبادی تھی، اور سلطان خدیجہ نام ایک بنگالی خاتون دہان کی فرمانروا تھی، ابن بطوطہ کا بیان ہے کہ یہاں کے لوگ پہلے بت پرست تھے، لیکن مراکو کے ایک شیخ ابوالبرکات بربری مغربی کی ایک کرامت دیکھ کر راجہ شنور زہا اور اُس کی تمام رعایا مسلمان ہو گئی، وہ لکھتا ہے کہ مالدیپ کی اس سجدہ کی محراب پر جسے نو مسلم راجا نے تعمیر کرایا تھا، میں نے یہ کتبہ دیکھا:-

سلطان احمد شنور زہا ابوالبرکات مغربی کے ہاتھ پر مسلمان ہوا،

قریب قریب اسی زمانہ میں مسلمانوں کی ایک جماعت نے عربی آکر ملیبار کے ساحل پر بودو باش اختیار کی، رونلڈسن (RONALDSON) تحفۃ المجاہدین کے دیباچہ میں لکھتا ہے کہ ”مسلم عرب ساحل ملیبار پر اول اول ساتویں صدی عیسوی کے آخر کے قریب آباد ہوئے اسٹروک (STURROCK) کا بیان ہے کہ بیخوبی معلوم ہے کہ ساتویں صدی کے بعد سری ایرانی اور عرب تاجر ہندوستان کی مختلف بندرگاہوں میں کثرت سے آباد ہو گئے، اور اس علاقہ کی عورتوں سے شادی کر لی اور یہ آبادیاں خصوصیت کے ساتھ ملیبار میں بڑی، اور اہم تھیں، جہاں بہت قدیم زمانہ سے

یہ ایسی نظراتی ہے کہ بندرگاہوں میں تاجروں کی ہر طرح حوصلہ افزائی کی جائے، ملیبار میں مسلمانوں کی آمد اور اشاعت اسلام کے تفصیلی حالات شیخ زین الدین نے اپنی مشہور کتاب تحفۃ المجاہدین میں لکھے ہیں، جو ملیبار کے مسلمانوں کی سب سے قدیم تاریخ ہے، دہان کے راجہ چیرامن پیر و مال کے قبول اسلام کا واقعہ جس طرح اس کتاب میں بیان کیا گیا ہے، ممکن ہے روایتی حیثیت رکھتا ہو، لیکن جیسا کہ ڈاکٹر تارا چند نے لکھا ہے کہ ملیبار میں چیرامن پیر و مال کا خاندان نویں صدی عیسوی کے شروع ہی میں اُس کے آخری فرمانروا کی تخت سے دست برداری کے ساتھ ختم ہو گیا تھا، جو غالباً مسلمان ہو گیا تھا، چنانچہ راجہ کے مسلمان ہونے کی یادگار ملیبار میں اب تک اس طرح منائی جاتی ہے کہ تخت نشینی کے وقت ٹرانکور کے راجہ زمورن (سامری) کو مسلمانوں کا سالباں پھنایا جاتا ہے، اور ایک مسلمان ماپلا اُس کے سر پر تاج رکھتا ہے، پھر راجہ کو تلوار ہاتھ میں لے کر یہ کہنا پڑتا ہے، کہ میں یہ تلوار اس وقت تک رکھوں گا، جب تک میرا چچا جو مکہ گیا ہے، واپس نہیں آتا، لکھا جاتا ہے کہ زمورن اُس راجہ کا جو عرب چلا گیا تھا، نامب ہے، ان مراسم کے بعد راجہ ذات باہر سمجھا جاتا ہے، اور ماپلا اعلیٰ طبقہ کے ہندو اُسے ہاتھ نہیں لگاتے،

مسلمانوں نے شروع ہی سے ملیبار میں ہر دلعزیزی اور اہمیت حاصل کر لی تھی، وہ ماپلا کے نام سے پکارے جاتے تھے، جس کے معنی ہیں بزرگ کا بچہ یا دوپٹا، یہ لقب ملیبار میں عیسائیوں کو بھی دیا گیا تھا، مگر دونوں فرقوں میں امتیاز کی غرض سے عیسائیوں کو نصرانی ماپلا کہتے تھے، مسلمانوں کو اور مراعات بھی حاصل تھیں، مثلاً ایک مسلمان نہروتری برہمن کے ساتھ بیٹھ سکتا تھا، حالانکہ ایک نامر کو اس کی اجازت نہ تھی، اسی طرح ماپلا کے سردار تنگگل کو زمورن (سامری) کے ساتھ ساتھ پا لکی میں جانے ملے ہندوستانی مذہب پر اسلام کا اثر (انگریزی) از ڈاکٹر تارا چند مطبوعہ انڈین پریس، الہ آباد، ص ۱۳۲

ملہ تحفۃ المجاہدین ترجمہ حکیم سید شمس اللہ قادری، شروانی پرنٹنگ پریس، علی گڑھ،

کی اجازت تھی، زمرن کی سرپرستی میں عرب تاجروں کی ایک بڑی تعداد اس کے علاقوں میں آباد ہو گئی اور انھوں نے اپنی تجارت سے نہ صرف ملک کی دولت میں بہت کچھ اضافہ کیا بلکہ راجہ کی فوجی فوج میں بھی اس کی مدد کی، زمرن مسلمانوں کی نسبت ایسی اچھی راے رکھتا تھا کہ اس نے اپنی ہندو رعایا میں اسلام پھیلانے کی حوصلہ افزائی کی، اور چونکہ ہندو جہاز رانی سے نہ بہت اقبال کرتے تھے یہ حکم دیا کہ مای گیرون کے سرخاندان میں سے کم سے کم ایک لاکھ کو مسلمانوں کی سی تعلیم و تربیت دیجئے تاکہ عرب جہاز رانوں کے لئے جن پردہ اپنی جادو خانہ مہمون میں بھروسہ کرتا تھا، سپاہی تیار ہو سکیں۔ مراعات اور حوصلہ افزائیوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسلام کا اثر دہلی و برہم پور بڑھ گیا، اور مسلمان بڑی تعداد میں جنوبی ہند میں آباد ہو گئے۔

مغربی ساحل کی طرح مشرقی ساحل پر بھی عربوں کی آمد و رفت تجارت کے سلسلہ سے زمانہ قبل اسلام سے تھی، عرب تاجروں جاتے ہوئے خلیج بنگال سے گزرتے تھے مسلمان عربوں نے بھی اس سلسلہ کو جاری رکھا، اور ساحلی مقامات پر ان کی آبادیاں بڑھتی گئیں، تجارتی جہاز اس کثرت سے یہاں سے آتے جاتے تھے کہ عربوں نے اس ساحل کا نام ہی معبر (گذرگاہ) رکھ دیا، علیبار کی طرح معبر کے مسلمانوں کو بھی مقامی راجاؤں کی طرف سے ہر قسم کی رعایتیں ملیں، اور وہ آزادی کے ساتھ اپنے مذہب کی تبلیغ و اشاعت کرنے لگے۔

مسلمانوں اور ہندو راجاؤں کے تعلقات کا اندازہ اس واقعہ سے ہو سکتا ہے کہ سنہ ۱۳۱۵ء میں جب سلطان علاؤ الدین کی فوج نے کار و مندوں پر حملہ کیا، تو اس کے راجہ کی طرف سے مسلمان عاقبوں اور مسلمان عربوں نے مسلمان ترکوں کا مقابلہ کیا اور گورامہ کو شکست ہوئی، اور ملک کانوڑ نے ملک پر قبضہ کر لیا، لیکن کار و مندوں کے مسلمان اپنے عہد و پیمان کی بنیاد پر اور رعایتوں کی حق شناسی میں جرائین راجہ کی طرف سے حامل تھیں مسلمان حملہ آوروں سے نہایت جان بازی کے ساتھ لڑنے

اور آخر کار کی روایت کے مطابق محض کلمہ اور قرآن پڑھ کر اور اس طرح اپنے مسلمان ہونے کا ثبوت دیکھ کر کافر کے شدید انتقام سے اپنی جان بچا سکے۔

چودھویں صدی عیسوی میں ملک کانور کے حملہ کے بعد جب ابن بطوطہ معبر کا سفر کیا، تو جس علاقہ میں اب میسور کی ریاست ہے وہاں اس وقت ہوسیا لا خاندان کی حکومت تھی، اور پاپیہ تخت کا نام ددار سمندر تھا، حکمران راجہ بلال دیو تھا، ابن بطوطہ نے اس کی فوج کی تعداد ایک لاکھ بتائی ہے، جس میں میں ہزار کے قریب مسلمان تھے۔
ڈاکٹر تارا چند اپنے ایک مقالہ میں لکھتے ہیں :-

ان بیانات سے یہ صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ طور اسلام کے تھوڑے ہی دنوں بعد مسلمانوں نے ہندوستان میں اپنی تہذیب مذہب اور خیالات کے پھیلانے کا موقع حاصل کر لیا، ساتویں صدی سے نہر ہویں صدی تک ان کا تعلق تجارت کی صورت میں تھا، اور سودا گروں کی حیثیت سے شروع ہوا ان کی آؤ بھگت ہوئی، جب ہندو راجاؤں سے واقف ہو گئے، تو ان کی وقعت اور بھی بڑھ گئی، وہ بڑے بڑے عہدوں پر مقرر ہوئے، ان میں سے وزیر بیرون کے کمانڈر، ایچی، افسران محال اور فوج کے کپتان وغیرہ مقرر ہونے لگے، ان کو اپنے مذہب کی پابندی کے لئے مسجد بنانے، اور اپنے مذہبی پیشواؤں، اور فقیروں کو خانقاہوں میں رکھنے کی اجازت تھی، صرف یہی نہیں، بلکہ وہ کلمہ کھلا اپنے مذہب کا تبلیغ کر سکتے تھے، اور کہیں کہیں تو راجہ خود اس تبلیغ میں مدد کرتے تھے، اور صرف جنوبی ہند تک اس پرامن اثر کے حدود نہ تھے، بلکہ شمالی ہندوستان میں بھی مسلمانوں کا ہندوؤں سے بہت وزن تک اسی طرح کا تعلق رہا، یہ سچ ہے کہ آٹھویں صدی کے اوائل میں عربوں نے سندھ پر قبضہ کر لیا، لیکن ملتان اور سندھ کو چھوڑ کر اور کوئی حصہ تین سو برس تک ان کے قبضہ میں نہیں آیا۔

ملک ہند کے تعلقات ص ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲

گجرات کا ٹھیکہ دار، اور کوکن کا علاقہ عربوں کا پانچواں تجارتی مرکز تھا، ان علاقوں میں بھی مسلمان بڑی تعداد میں آباد ہو گئے تھے، اور انھوں نے اتنی عزت اور اہمیت حاصل کر لی تھی کہ ان کے باہمی معاملات کو طے کرنے کے لئے راجہ اپنی جن سے کسی مغز آدمی کو... ہنرمند مقرر کر دیتا تھا ان کے نفلی معنی تو ہنر والے کے ہیں لیکن اصطلاح میں اس مسلمان قاضی کو کہتے تھے، جو راجہ کی طرف سے مسلمانوں کے مقدمات فیصل کرنے کے لئے مقرر کیا جاتا تھا، چنانچہ مختلف بڑے بڑے شہروں میں ہنرمند مقرر تھے، عرب سوداگروں نے اکثر یہیں کی عورتوں سے نکاح کر لیا تھا، ان سے جو اولاد ہوتی تھی ان کو بسیر (بیاہرہ) جمع کہتے تھے،

شمالی ہند میں مسلمانوں کا قدم سب سے پہلے سندھ میں آیا، جیسا کہ شروع میں بیان ہوا، محمد بن قاسم نے پہلی صدی ہجری کے آخرین دہائی سے ملتان تک کا علاقہ فتح کر لیا، مگر واقعہ یہ ہے کہ اس حملہ سے پہلے ہی، پانچ سو عرب مسلمانوں کی ایک جماعت مکران سے بھاگ کر سندھ کے راجہ داہر کے یہاں چلی آئی تھی، اور لٹکا کے مسلمان تاجروں کی قیم لڑکیوں کے علاوہ ان چاہ گزنیوں کو واپس نہ کرنا بھی محمد ان اسباب کے تھا، جو حجاج کی اس انتقامی فہم کا باعث ہوئی، بہر حال عربوں نے سندھ اور ملتان پر قبضہ کر کے ان ریاستوں کو اسلامی سلطنت کا باج گزار علاقہ بنا لیا، لیکن یہاں ان کا بڑھتا ہوا قدم رکھا اور آئندہ تین صدیوں تک ان کی حکومت ہندوستان کے اسی گوشہ تک محدود رہی،

مسلمانوں نے ہندوستان میں آکر اس ملک کو اپنا وطن بنا لیا، جنوبی ہند میں تو ان کی آمد تاجرانہ تھی، لیکن شمالی ہند میں بھی جان و فائدہ حثیت سے آئے تھے، فاتح اور مفتوح کی معاشرت صرف تھوڑے دنوں تک قائم رہی، اس کے بعد ہندو اور مسلمان دونوں ہمایوں کی طرح رہنے لگے، اور انداز زمانہ کے ساتھ ایک دوسرے کو زیادہ سمجھنے لگے، ایک جگہ رہنے سننے کا نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں ایک دوسرے کی تہذیب و تمدن سے متاثر ہوئے، اور اس طرح ایک نئی تہذیب وجود میں آئی جس کو ہندوستانی

تہذیب کہہ سکتے ہیں، جو نہ خالص اسلامی تھی، نہ بالکل ہندو، اس مشترک تہذیب کے ظہور میں آنے کی خاص وجہ یہ تھی، کہ ہندوستان کے مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی تھی، انھوں نے باہر سے آنے والوں کا مذہب تو اختیار کر لیا تھا، مگر تہذیب و تمدن میں بہت کچھ اپنی قدیم روایات کے پابند تھے، یہ اشتراک تہذیب کے مختلف پہلوؤں میں نمودار ہوتا گیا، چنانچہ مذہب، ادب، علوم و فنون، تعمیر و موسیقی، ہر ایک میں ملکی و غیر ملکی عناصر کا امتزاج عمل میں آنے لگا، جنوب میں اسلامی تعلیمات سے جو اثر براہ راست پڑا، اس کے علاوہ ایک بالواسطہ اثر ہندوؤں پر یہ بھی ہوا کہ ان کے ولوں میں مذہبی احساس از سر نو پیدا ہو گیا، اور اس بنا پر یہ کہا جاسکتا ہے کہ جنوبی ہند میں بھگتی کی تحریک جسے رامانج نے مکمل کو پہنچایا اور ویدانت کی تحریک جو شنکر اچاریہ کے ہاتھوں پائیہ کمال کو پہنچی، ایک حد تک اس عام مذہبی بیداری کا نتیجہ تھی، جو اسلام کے اثر سے پیدا ہو گئی تھی، چودھویں صدی عیسوی کے بعد ہمارا شٹر گجرات، پنجاب اور بنگال کے مصلحین مذہب اپنے چند قدیم عقائد کو ترک کر کے اسلام کی بعض تعلیمات قبول کر لیتے ہیں، اس طرح دونوں مذہبوں کی آمیزش سے ایک نیا مذہب پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، چنانچہ کبیر اس اور گردنا تک کی تعلیمات میں اسلامی تعلیمات کا اثر صاف ظاہر ہے،

ایسی ہی تبدیلی ادب کے میدان میں نظر آتی ہے، ہندوستان کا علمی سرمایہ عوام کی ضروریات کے سنسکرت سے منتقل ہو کر ہندی، مرہٹی، اور بنگالی میں آ جاتا ہے، اور ہندو اور مسلمان دونوں ان زبانوں کے ادب کو فروغ دینے میں حصہ لیتے ہیں، علم و ادب کا یہی اشتراک ایک نئی زبان کے پیدا ہونے کا سبب بن جاتا ہے، مسلمان اپنی عربی، فارسی، اور ترکی چھوڑ کر اس ملک کے باشندوں کی زبان اختیار کر لیتے ہیں، اور اس طرح ایک مشترک زبان وجود میں آتی ہے، یہ زبان ہندو مسلمانوں کے مابین کے میل جول کا نتیجہ تھی، دونوں نے اس کو اپنا مشترک سرمایہ سمجھا، اور اسے ترقی دینے میں بکسان کوشش کرتے رہے،

مسلمانوں نے جب ہندوستان میں قدم رکھا، تو یہ ملک سیکڑوں چھوٹی چھوٹی مملکتوں اور ریاستوں میں بٹا ہوا تھا، جو باہم برسرِ پیکار رہا کرتی تھیں، زبان کے لحاظ سے بھی تفریق و امتیاز کا یہی عالم تھا۔ ریاست کی زبان الگ تھی، اور لڑائیوں میں کسی ریاست کے حدود کے بڑھنے یا گھٹنے کے ساتھ اس کی زبان کا دائرہ بھی بڑایا چھوٹا ہوتا رہا تھا، مسلمانوں کی آمد سے جس طرح اس ملک میں سیاسی وحدت پیدا ہوئی، اسی طرح لسانی وحدت کا سامان بھی فراہم ہوا، یہاں مسلمان بادشاہوں کی دفتری زبان تو فارسی تھی، لیکن عام بول چال کے لئے جسے ہندو مسلمان دونوں سمجھتے، یہ زبان کام نہیں دے سکتی تھی، اور نہ یہ ممکن تھا کہ ہندوستان کے کسی ایک صوبہ کی زبان کو تمام ملک میں جاری کر دیا جائے نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان جس صوبہ میں گئے، وہاں کی زبان اختیار کر کے مذہبی سیاسی، تمدنی، صنعتی، تجارتی اور علمی ضرورتوں سے اپنی زبان کے سیکڑوں الفاظ اس میں داخل کر دیئے، اور چونکہ یہ الفاظ ضرورت کی بنا پر داخل کئے گئے تھے، اس لئے اس زبان کا جذبہ قبول عام ہو گئے، اس طرح ایک مخلوط زبان کا پیکر تیار ہوا، جو سندھ میں سندھی، گجرات میں گجراتی، دکن میں دکنی، پنجاب میں پنجابی، اور دہلی میں دہلوی کہلائی، دہلی کی یہی زبان اپنے ارتقاء کی منزلیں طے کرتی ہوئی جب شاہ جہان کے اردوے محل میں پہنچی تو زبان اردو کے نام سے موسوم ہوئی، موجودہ اردو دراصل دہلی اور اطراف دہلی کی پرانی ہندی ہے جس میں زمانہ کے تقاضے سے تبدیلیاں رونما ہوتی گئیں، اور جو عربی، فارسی اور ترکی الفاظ کی آمیزش سے ایک نئی زبان کی شکل میں ظاہر ہوئی، اس زبان کے فعل اور حروف دہلوی ہندی کے ہیں، اسماء میں البتہ نصف دہلوی ہندی کے ہیں، اور باقی عربی، فارسی، اور ترکی ہیں، یا کچھ پرتگالی، اور انگریزی الفاظ ہیں یہ برونی اسماء دہلی جن کے سبھی اکثر باہر سے آئے تھے مسلمانوں نے جو الفاظ اور اصطلاحات صوبوں کی زبانوں میں داخل کئے، ان کی ایک طویل اور عجیب و غریب مولانا سید سلیمان ندوی نے اپنے تحقیقی مقالہ ہندوستان میں ہندوستانی میں دی ہے

اس مشترک زبان کی تشکیل میں مسلمان درویشوں اور صوفیوں نے بڑا حصہ لیا، وہ مسلمان تاجروں اور سپاہیوں کے ساتھ ہندوستان آئے تھے، اور ان کی روحانی فتوحات کا دائرہ سلاطین کی ملکی فتوحات سے کم وسیع نہ تھا، جیسا کہ مولانا سید سلیمان ندوی فرماتے ہیں، اگر یہ کتنا صحیح ہے کہ ہندوستان کے کونہ کونہ اور غور کے بادشاہوں نے فتح کیا، تو اس سے زیادہ یہ کتنا درست ہے کہ ہندوستان کی روح کو فنا وادہ چشت کے روحانی سلاطین نے فتح کیا، صوفیہ چونکہ انسان کے باطن سے سروکار رکھتے ہیں، اور تزکیہ نفس ہی ان کی سرگرمیوں کا مقصد ہوتا ہے، اس لئے ان کے دروازے کافر و مومن دونوں کے لئے یکساں طور پر کھلے رہتے ہیں، انسانی ہمدردی، خلوص و محبت ان کے اصلی جوہر ہیں، اور یہی چیزیں ان کی روحانی فتوحات کی ضامن ہوتی ہیں، ہندوستان میں جو درویش آئے ان کا حلقہ اثر بھی انہی چیزوں کی وجہ سے روز بروز زیادہ وسیع ہوتا گیا، ان کا سابقہ چونکہ بیشتر عوام سے تھا، اس لئے دلوں کو ہاتھ بن لانے کے لئے ہم زبان ضروری تھی، چنانچہ اپنے خیالات کی تعین کے لئے وہ ملک کے جس حصہ میں پہنچے وہاں کی زبان اختیار کر لی، اور عوام کو انہی کی زبان میں تعلیم دی لیکن چونکہ بعض مذہبی اصطلاحوں کا استعمال ناگزیر تھا، اور یہ عربی یا فارسی میں ہوتی تھیں، اس لئے عربی اور فارسی الفاظ بھی ان پو لیوں میں قدرتی طور پر شامل ہو گئے، مولانا سید سلیمان ندوی نے اپنے مقالہ ہندوستان میں ہندوستانی اور دہلوی عبدالحق صاحب نے اپنے رسالہ اردو کی ابتدائی نشوونما میں صوفیائے کرام کا کام میں دکھایا ہے کہ اس مشترک زبان کے پیدا کرنے میں حضرات صوفیہ کا حصہ کتنا زیادہ ہے، اب تک اس مخلوط زبان کے کتنے قدیم فقرے ملتے ہیں، یا جو قدیم کتابیں دستیاب ہوئی ہیں، خواہ دکنی زبان میں ہوں یا گجراتی میں سب حضرات صوفیہ کے ملفوظات یا انہی کی تصنیفات ہیں،

یہ خیال صحیح نہیں کہ ہندوستان کی یہ مشترک زبان صرف مسلمانوں کی زبان ہے، اس زبان کی تاریخ کا سرسری مطالعہ بھی اس نظریہ کی تردید کے لئے کافی ہے، غیر مسلموں کا مخصوص

ہندوؤں نے اس زبان کی تشیل، ترقی، اور اشاعت میں جتنا زیادہ حصہ لیا ہے، اس کا بیان ایک مستقل تالیف چاہتا ہے، پیش نظر مقالہ میں صرف ان کتابوں کا ذکر کیا گیا ہے جو غیر مسلموں نے اپنے مذاہب اور مذہبی اخلاق سے متعلق اردو میں لکھ کر شائع کی ہیں، ایسی کتابوں کی تعداد کئی سوہائے اندیا آفس کے کیٹلاگ میں جس میں صرف انیسویں صدی کے آخر تک کی کتابیں درج ہیں، ان کی تعداد (۱۳) ہے، ہندوستان کے بڑے بڑے کتب خانوں کی فہرستوں میں بھی ایسی کتابوں کی کثیر تعداد ملتی ہے، مجھے چٹنہ، صوبہ جات متحدہ، دہلی اور لاہور کے چند سو لکھ کتب خانوں کی سرین اردو کی کم و بیش چار سو غیر اسلامی مذہبی اور اخلاقی کتابوں کے دیکھنے، اور ان کی یادداشتیں قلمبند کرنے کا موقع ملا، ان میں سے بعض کے اقتباسات اس مقالہ میں درج کئے گئے ہیں، ان اقتباسات سے مختلف غیر اسلامی مذاہب کی تعلیمات بھی معلوم ہوتی ہیں، اور اس مشترک زبان کے نمونے بھی سامنے آجاتے ہیں، جو اس ملک کے رہنے والوں کے صدیوں کے میل جول سے پیدا ہوئی ہے، اگر یہ زبان صرف مسلمانوں کی ہوتی، تو غیر مسلم خصوصاً ہندو اپنی مذہبی کتابیں اس کثرت سے اس میں کیوں شائع کرتے، ہندو، عیسائی، سکھ، جین اور بہائی مذاہب، اور ہندوؤں کے متعدد اصلاحی ادارے مثلاً آریہ سماج، برہم سماج، دیو سماج، رادھا سوامی مت، تھیوسوفیکل سوسائٹی وغیرہ ان سب کا اپنے مذہب و اخلاق کی نہ صرف مستند اور چوٹی کی کتابوں کو اردو میں ترجمہ کر کے شائع کرنا، بلکہ سیکڑوں چھوٹی بڑی کتابوں کو ترجمہ اور تالیف کر کے اردو کے ذریعہ عوام تک پہنچانا اس حقیقت کا ناقابل انکار ثبوت ہے کہ یہ مشترک زبان ہندوستان کے بڑے حصہ کی عام زبان کی حیثیت رکھتی ہے، غیر مسلم مذاہب کی یہ سیکڑوں کتابیں اردو میں ان لوگوں کے لئے نہیں شائع کی گئی ہیں، جو نہ ان مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں، اور نہ اردو جن کی مادری زبان ہے، اس زبان کے ہندوستان کی عام زبان ہونے کا اعتراف خود ہندوؤں کی مذہبی کتابوں کے بعض مصنفین نے بھی کیا ہے، مثلاً لالہ لاجپت رائے

مشہور آریہ لیڈر، اپنی کتاب سماراج سرسری کرشن، اور ان کی تعلیم، (مطبوعہ ہندوستانی برقی پریس لاہور ۱۹۱۱ء) کے دیباچہ میں لکھتے ہیں:-

اردو حقیقت میں ہندوستانیوں کی زبان کا نام ہے، بلکہ اکثر موقعوں پر اردو اور ہندوستانی

ایک ہی معنوں میں مستعمل ہوتے ہیں،

ہندوستان جیسو پرشاد مائل دہلوی نے حُسنِ اول کے نام سے ایک نہایت دلچسپ کتاب لکھی ہے، جس میں جین، بودھ، اور ہندو مذہب کے فلسفہ، اخلاق، ادب اور علوم و فنون کا گلدستہ نہایت پاکیزہ زبان میں پیش کیا ہے، اُس کے دیباچہ میں فرماتے ہیں:-

جب سے سرکار انگلشیہ کی حکومت ہم پر ہوئی، اور عدالتی دفاتر کی زبان اردو ٹھہری

تو اس کی کچھ قدر ہوئی، لوگوں کے شوق اور خیالات نے نئے پہلو بہ لئے لگے، رفتہ رفتہ

تہذیب پھیلی، اور ہماری رفتار و گفتار کے ساتھ ساتھ تصنیف و تالیف نے بھی انگریزیت کا

جامہ پہنا شروع کیا، چنانچہ تھوڑے عرصہ میں وہ نمایاں ترقی کر لی کہ آج اردو زبان

بچے سے جوان ہو گئی، اگرچہ اردو کا جنم خاص دلی میں ہوا، اور اس نے اسی خطہ میں پرورش

پائی، مگر تھوڑی سی مدت میں اتنی بڑھی چڑھی کہ تمام ہندوستان کی زبان ہی ہو گئی، بلکہ

اردو سے ہندوستانی زبان کہلانے لگی، میں اگرچہ ناشر نہیں ہوں، ناظم نہیں

ہوں، انگریزی مجھے بالکل نہیں آتی، دنیا کی ادبیت سی زبانوں سے بے بہرہ ہوں،

علوم فنون میں بھی کچھ دستگاہ نہیں رکھتا، سنسکرت اور فارسی میں بھی اپنے آپ کو کسی

قابل نہیں سمجھتا، ان اردو میری مادری زبان ہے، اس کی ترقی اور بہبودی کی کوشش

کرنا ایک سوادِ مند اولاد کی طرح میرا فرض ہے، لہذا بائیں ہچکچاتی ہمت کرتا ہوں، ا

چاہتا ہوں کہ پرانے رشتوں اور ہمتاؤں کے باغ سے عمدہ عمدہ پھول چن کر لاؤں، اُن سے اردو کا ایوان سجاؤں، اب اس میں برکت دینا اور میری محنت کو ٹھکانے لگانا اسی کا کام ہے۔
وہ من آنم کہ من دامنم

کسے بھاک ٹگندہ کے نواخت مرا بقدر محبت خود ہر کسے شناخت مرا

یہ صحیح ہے کہ ہندوؤں کی مذہبی کتابوں میں جو اردو میں لکھی گئی ہیں، سنسکرت اصطلاحات بھی بہت ہوتی ہیں، یہ بالکل ایک فطری امر ہے جس طرح مسلمان ہونیہ کو اپنی تعلیم کی اشاعت کے لئے ویسی بولچوں میں عربی اور فارسی کی اصطلاحات ضرورہ داخل کرنی پڑیں، اُسی طرح ہندوؤں نے بھی جب اپنے مذہب و اخلاق کا خزانہ اس ٹکی زبان (اردو) میں منتقل کرنا شروع کیا تو اُن کو بھی سنسکرت اصطلاحات کے استعمال کے بغیر چارہ نہ تھا، لالہ لاجپت رائے نے اپنی مذکورہ بالا کتاب کے دیباچہ میں اس بوجہ کی بہت صراحت کے ساتھ بیان کیا ہے، وہ لکھتے ہیں :-

اصل تو یہ ہے کہ ہندو خیالات کو ظاہر کرتے ہوئے ہندی الفاظ کا استعمال لازمی ہے، (دیکھو مولانا مولوی الطاف حسین حالی کی مناجات بیوہ) بلکہ بعض استاد تو اصل اردو اُسی کو کہتے ہیں جس میں فارسی وارد کے الفاظ نہایت کم ہوں، یا بالکل نہ ہوں، اردو میں سے فارسی کے الفاظ نکال دیئے جائیں، تو خالص ہندی رہ جاتی ہے، صرف امتنا فرق ہے، کہ جو الفاظ ہندی کے معمولی طور پر مستعمل نہیں وہ مسلمان صاحبان کو بُرے معلوم ہوتے ہیں، اور وہ اُن کو اردو نہیں کہتے، مگر جو لفظ معمولی طور پر مستعمل ہیں، وہ اُن کو اردو سمجھتے ہیں بہر حال جو ہندو اپنے ہم قوم بھائیوں کے لئے ایسی کتابیں لکھتے ہیں جن میں اُن کے مذہبی یا توئی خیالات یا حالات کا تذکرہ ہوتا ہے، اُن میں ہندی یا سنسکرت کے الفاظ بیجا یا نامناسب نہیں کس طرح سے ممکن ہے کہ کوئی ہندو ہندوؤں کے لئے کتاب لکھتا ہو

کرشن وارجن دیدھشٹر کی تقریروں کا ترجمہ اردو سے مٹلی میں کرے، اور خاص شکل مذہبی خیالات کے لئے فارسی و عربی کی فرہنگ تلاش کرے، ہندو عورتوں کی تقریروں کا ترجمہ کرتے ہوئے، فارسی و عربی کے لفظوں کا استعمال تو بہت ہی بیوہ معلوم ہوتا ہے، پس وجوہات بالا سے ہمارے خیال میں ہندی زبان پر جو اعتراض کیا جاتا ہے، وہ ہمارے نزدیک کچھ بہت منزلت نہیں رکھتا،.....

اس بیان سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ اپنے مذہبی یا توئی خیالات یا حالات کے تذکرہ کی غرض سے ہندوؤں نے اپنے ہم قوم بھائیوں کے لئے "اسی شترک زبان میں کتابیں لکھی ہیں کہ ان کتابوں کی عبارتوں میں ہندی یا سنسکرت کے جو الفاظ آئے ہیں، وہ بیجا یا نامناسب نہیں البتہ لالہ لاجپت رائے کا یہ ارشاد کہ کس طرح ممکن ہے، کہ کوئی ہندو ہندوؤں کے لئے کتاب لکھتا، ہندو کرشن وارجن دیدھشٹر کی تقریروں کا ترجمہ اردو سے مٹلی میں کرے اور خاص شکل مذہبی خیالات کے لئے فارسی و عربی کی فرہنگ تلاش کرے، نیز یہ کہ ہندو عورتوں کی تقریروں کا ترجمہ کرتے ہوئے فارسی و عربی کے لفظوں کا استعمال تو بہت ہی بیوہ معلوم ہوتا ہے، محل نظر ہے بعض ہندو مترجمین نے کرشن وارجن اور دیدھشٹر کی تقریروں کا ترجمہ بھی اردو سے مٹلی میں کیا ہے، شکل مذہبی خیالات کے لئے فارسی و عربی کی فرہنگ بھی تلاش کی ہے، اور ہندو عورتوں کی تقریروں کا ترجمہ کرتے ہوئے فارسی و عربی الفاظ بھی استعمال کئے ہیں، جو ذرا بھی بُرے نہیں معلوم ہوتے، چند مثالیں ملاحظہ ہوں :-

شرین بھگوت گیتا کا سب سے قدیم ترجمہ جو مجھے دستیاب ہوا، منشی کنھیا لال عرف الہ دھاری کا ہے، اس اردو ترجمہ کا نام گیتا پرکاش ہے، اس کا پہلا ایڈیشن ۱۹۶۲ء میں گیان پریس لکھنؤ میں چھپا تھا، اس میں سے چوتھی ادھیہا کے چند اشلوک حسب ذیل ہیں :-

سری کرشن کہتے ہیں :- "اے ارجن کرم جوگ یعنی تہذیب اخلاق عمدہ چیز ہے، اور یہی

لاذوال ہے مین نے سب سے پہلے یہ علم آفتاب کو سکھایا تھا، اور آفتاب نے بیست مین کو اور اس
 اچھو اک کو، اس علم کے جاننے سے راجے نصیلت پاتے ہیں، کیونکہ درویش صفت ہو جاتے ہیں
 لیکن انقلاب سے زمانہ کے یہ علم معدوم ہو گیا ہے، یہ جوگ قدیم اور نہایت شریفیت ہے، تجھے اپنا
 عزیز سمجھ کے بتاتا ہوں، ارجن نے کہا:۔۔۔ اے کرشن تم اب پیدا ہوئے ہو اور آفتاب مدت مدید کر
 پس مین کیونکر یاد رکھوں کہ تم نے یہ علم آفتاب کو سکھایا، کرشن نے جواب دیا:۔۔۔ اے ارجن مین
 اور تو قدیم ہیں لیکن اس کی حقیقت تو نہیں جانتا ہے، مین جانتا ہوں، مین وہ ہوں جس کا نہ کوئی
 باپ ہے، اور نہ کوئی بیٹا، اور صاحب تمام عالم کا ہے، مگر طبیعت سے متاسخ مین پھنسا ہوں،
 جب اخلاق حمیدہ گم ہو جاتے ہیں، اور شر و فساد زیادہ ہو جاتا ہے تو اعتدال دینے کو ایک
 صیرت پیدا ہوتی ہے، مین وہ صورت ہوں واسطے مدد دینے نیکون کے اور امتیصال بدوں
 کے اور قائم کرنے بنیاد عقل کے اور اکھاڑنے دیوار ظلم کے مین پیدا ہوا ہوں، تاکہ آئندہ کوئی
 اپنی حد سے باہر پاؤں نہ دھرے، اور انفرادی و تفریطی ہونے نہ پاوے،....." (ص ۵۶-۵۸)
 پنڈت جاکئی ناتھ مدن دہلوی نے بھگوت گیتا کا اردو ترجمہ فلسفہ الہیت کے نام سے کیا ہے
 اس کے پہلے ادھیان میں ارجن کی تقریر جو اس نے کر وکشیتر کے میدان میں کرشن کے سامنے
 کی تھی، اس طرح نقل کی ہے:-

"ارجن نے باپ دادا، اگر و، ماموں، بھائی، بیٹے، پوتے، دوست، خسر اور پیاروں کو جو
 طرفین کی فوج میں اس موقع پر موجود تھے، دیکھا، اور ان سب یگانوں کو موجود دیکھ کر وہ
 پستہ کنی ان کی غایت الفت کے سبب غمگین ہو کر کہنے لگا، اے کرشن ان افراد کو جو جنگ
 آمادہ ہیں، دیکھ کر میرے عقد دست ہو جاتے ہیں، نہ خشک ہوتا ہے، بہن کا پتا
 اور دنگٹے کھڑے ہوتے ہیں، کمان ہاتھ سے گری پڑتی ہے، خون جوش کھاتا ہے، کھڑا

نہیں رہا جاتا، اور دل بے قرار ہے، کرشن مجھے انار مخالفت نظر آتے ہیں، اور یگانوں کو جنگ میں
 مار کر کوئی فائدہ نہیں دیکھتا، کرشن مین فتح سلطنت اور عیش و آرام کی تمنا نہیں دیکھتا، اے گو
 ہمارے نزدیک سلطنت، لذت و دنیا، اور حیات میچ ہیں، جن کے لئے ہم نے سلطنت اور
 عیش و آرام چاہا تھا، وہ تو جان اور مال سے ہاتھ دھو کر اس معرکہ جنگ میں کھڑے ہیں
 یہاں پر گر و، باپ بیٹے اور دادا، ماموں خسر، پوتے، سارے اور قرابت مند موجود ہیں، اے
 کرشن! ہرچہ وہ مجھے قتل کر ڈالیں، مین رو سے زمین کے بلکہ ترلو کی کے راج کی طمع سے
 بھی ان کا قتل روا نہیں رکھتا، دھرت راشٹر کی اولاد کو مار کر ہمیں راحت تو کیا حاصل
 ہوگی، ان بد کرداروں کو مار کر ہم بھی آلودہ گناہ ہوں گے، پس ہم کو دھرت راشٹر کی
 اولاد کو جو اپنے عزیز ہیں، قتل کرنا لازم نہیں.....

..... اگر

مقابلہ کئے بغیر مجھ سے نہ کو دھرت راشٹر کے بیٹے جن کے ہاتھوں میں ہتھیار موجود ہیں، مار
 ڈالیں، تو میرے حق میں خوب ہو، یہ لکھن ارجن نے تیرا در کمان ڈال دیے، اور وہ رنج
 سے پریشان ہو کر میدان جنگ میں رتھ کے اندر بیٹھ گیا، (ص ۳۲، ۳۴)

دوسری ادھیان میں سری کرشن کی تقریر ہے، جو انھوں نے ارجن کے جواب میں کی:-
 "اے ارجن، تجھ کو یہ بے ولی میدان جنگ میں کمان سے پیدا ہوئی، جو کہ بزرگوں کی نشان
 سے بعید اور باعث بنامی ہے، اور جس کا انجام اچھا نہیں، ارجن، محنت کا طریقہ اختیار نہ کر
 کہ یہ امر تیرے لئے زیبا نہیں ہے، اے فاتح دشمنان پست ہمتی، اور بزدلی کو چھوڑ کر
 کھڑا ہو، (ص ۳۸-۳۹)

بھگوت گیتا کے انیس ترجمے نظم و نثر میں ہندوؤں کے کئے ہوئے مین نے دیکھے ہیں،

ان میں سے دو ایک کا اقتباس نمونہ اور پیش کرتا ہوں، غذا سے روح کے نام سے پنڈت پر جھوٹا
مصرعہ لکھنوی نے جو منظوم ترجمہ کیا ہے، اس میں ارجن کے اس سوال کا،

گرم یوگی کون ہو بتلائے اے خوشحال اس کا اٹھنا بیٹھا کیسا ہو کیسی بول چال
سری کرشن یہ جواب دیتے ہیں :-

جو دکھی دکھ سے نہ ہو، کچھ نہ ہو جس کو خوشی
جس کو ساری باتیں اچھی یا بری ہیں ایک
جس کو حاصل ہو گئی، اس دہر میں اتنی سمجھ
جس طرح لبتا ہے کچھ اپنے اعضاء کو سکھ
ہو گیا پر ماتما کا گیان جس کو دہر میں
خواہشوں کو زیر کرنے کی اگر کوشش کریں
اس نے تابو میں رکھنا خواہشوں کو لائی
یہ سب عرفان کے عنوان سے گیتا کا ایک اور منظوم ترجمہ منشی بشیر پر شاہ منور لکھنوی نے کیا ہے

اس کی زبان اپنی بدانی منہائی اور نصاحت کے لحاظ سے قابلِ داد ہے، ملاحظہ ہو،

ساتواں ادھیائے

علم معرفت یعنی گیان دگیان کی تعلیم

بھگوان میں خوش بیانی فرماتے ہیں آپ گل فانی
اے پار تھ دل اپنا مجھ کو دیکر زبرد امن پہنا لے کر
شغل پیہم سے جوگ کے پاک تم جیسے کر دگے مجھ کو ادراک

ملہ مطبوعہ نولکشور پرنٹنگ کھنڈہ، ممبئی، بطور کارڈ نشین پرنٹنگ دہلی،

اب حال سنو بنور اس کا
وہ راز نہان عیان کر دے گا
علم مطلق ہے علم جس کا
امر برحق ہے علم جس کا
واقعہ اس سے بشر جو ہو جائے
اک بار اس پر نظر جو جائے
پھر کوئی نہیں ہے امر ایسا
ہونے کو تو لا تعد بشر میں،
ہے کب کمال کام جن کا
دھن کے پتے جو مرد شاغل
اُن میں بھی ہیں ایسے چند انسان
مٹی اور اس کے بعد پانی
عالم بعد اس کے ہے ہوا کا
پھر ہیں دل و عقل سلسلہ وا
ہیں یہ آٹھون صفات میری
ارجن جو کر دگے ان پہ تم غور
پر میری صفت اک اور بھی ہو
بالا تر ہے مقام جس کا
جو دجہ قیام دو جہان ہے
یہ امر ہے جاننے کے قابل
ہوتی ہیں جب صفات یکجا
کیا ڈھنگ ہے کیا ہے طور اس کا
تفصیل اس کی بیان کر دے گا
امر برحق ہے علم جس کا
اک بار اس پر نظر جو جائے
رہ جائے جو آگنی سے تشنا
ایسے انسان کم مگر ہیں،
ہے شغل یہی مدام جن کا
کر لیتے ہیں منزلت یہ حاصل
جن کو مراد اتنی ہے عرفان
پھر آگ کا پردہ نہانی
پھر کرہ محیط ہے خلا کا
اُن کے آگے ہے سترِ پدار
محبوب ہے اُن سے ذاتِ میری
ادنیٰ انہیں پاؤ گے ہر طور
حاصل ہے خاص برتری ہے
مشہور ہے روح نام جس کا
جو اصل نظام دو جہان ہے
یہ بات ہے ماننے کے قابل
پڑتی ہے بناے نظم و نیا

ہن یہ ہر وقت برسر کار
امکان بھی سے بے ہمتا کا
یہ امر ہے طے شدہ دہن
کچھ بھی میرے سوا نہیں ہے
جس طرح سے ہارین گندھے ہوں
اسباب جہان میں نظم مجھ میں
خورشید میں نور ماہ میں تاب
ہوں زبدہ روزگار میں ہی
میں ہی آواز ہوں خلا میں
مردن میں ہوں مردی کا جوہر

ہستی ہے تمام انہیں سے بیدار
میں ہی مختار ہوں فنا کا
مجھ سے بڑھ کر نہیں کوئی شو
میں ایک ہوں دوسرا نہیں ہو
موتی اک تار میں گندھے ہوں
یہ کون و مکان ہیں نظم مجھ میں
ہوں اسے ارجن میں لذت آب
دیدن میں ہوں اونکار میں ہی
میرا ہی ظہور ہے صد امین
"ما بندہ مجھی سے ہے یگو ہر" (۸-۱۰۰)
(باقی)

میری محسن کتابیں

دوسرے دور کے رسالہ اندوہ نے ملک کے مشاہیر اصحاب علم و کمال سے ان کتابوں کے نام دریافت کئے تھے جن کا ان کی ذہنی تعمیر اور تشکیل سیرت میں خاص حصہ رہا ہے، اس کے جوابات موصول ہوئے تھے، وہ اندوہ میں میری محسن کتابوں کے عنوان سے شائع ہوئے تھے، اور بعد میں ان کو کتابی صورت میں شائع کر دیا گیا تھا، اس میں نواب صدر یار جنگ بہادر مولانا حبیب الرحمن خان شروانی مولانا سید سلیمان ندوی، مولانا عبد الماجد مدنی، مولانا شافعی گیلانی، مولانا عبد اللہ شندھی وغیرہ ہندوستان کے بہتے اکابر اور اصحاب علم کے مضامین ہیں جن سے عربی فارسی اور انگریزی کی بہت سی اہم کتابوں کی تفصیلات و متفرق معلومات حاصل ہوئیں، قیمت پیر چار روپے، خیراتوں کی مقدار کلین دیا جائیگا، داتا بن اعظم گڑھ سے طلب کیا جائیگا۔

منیجر

برکات اور پرکھ

از

سید سلیمان ندوی

پچھلے معارف میں البراکہ کے مفت مولوی عبدالرزاق صاحب مرحوم کی وفات کا حال لکھا تھا، اس سلسلہ میں خیال آیا کہ عرب و ہند کے تعلقات میں نے برکات خاندان کو نہ ہٹا ہوا ہوا اور ان کے لقب برکات کو سنسکرت سے ماخوذ اور ان کے عبادت گاہ نو بہار کو مجوسی معبد کے بجائے بودھ خانقاہ ثابت کیا تھا جس کی اصل "نوا دیہا" ہے، مرحوم نے البراکہ کے اخیر ڈکٹیشن میں جو اضافے کئے ہیں، ان کا اچھا فائدہ حصہ میرا ان مینوں نظریوں کی تردید میں ہے، میرا جی چاہتا تھا کہ ان کی ان مازہ تحقیقات پر نقد کر دوں، مگر رد و قدح سے دل کو اب آنا بعد ہو گیا ہے، کہ جی نہ چاہا، دارالمصنفین کے بعض رفیقوں سے خواہش کی کہ وہ اس کا جواب دیں، مگر وہ پرایا بوجھ کیوں اپنے سر اٹھاتے،

ان مینوں دعویٰ کے جو دلائل میری کتاب میں ہیں، وہ اب بھی بالکل اپنی جگہ پر قائم ہیں، مرحوم نے جو کچھ ان کے رد میں لکھا ہے، وہ تمام تر فرعونیات ہیں، چنانچہ اس وقت ایک خاص تعلق سے اس فرسودہ افواج پر چند سطروں کے لکھنے کا خیال آیا،

۱۔ برکات: اس لفظ کو میں نے سنسکرت بتایا تھا، جس کے معنی رئیس کے ہیں لیکن اس لفظ کی پوری توجیہ نہیں کی تھی، میرے فاضل عزیز مولوی سید ابو ظفر صاحب ندوی نے جب میری اس کتاب کو پڑھا، تو چونکہ وہ گجرات میں کافی رہ چکے ہیں اور اب بھی وہی ہیں، ان کی نظر اس لفظ کی اصلیت پر

فورا پڑ گئی اور پھر اس کے حاشیہ پر لکھ دیا کہ اہل لفظ پڑکھ ہے، یہ نسخہ دار المصنفین کے کتب خانہ میں موجود ہے۔ اب ایک لائق شاستری سے تحقیق کرنے سے معلوم ہوا کہ پڑکھ پڑ اور کھ سے بنا ہے، کھ کے معنی ٹمنہ کے ہیں اور پڑ ایک سابقہ ہے، جو بعض لفظوں کے شروع میں بڑھا دیتے ہیں جس سے معنی میں تغیر ہو جاتا ہے اور کھ کے پہلے پڑ لگانے سے صدر اور رئیس کے معنی ہون گئے، چنانچہ ہندوستانی ریاستوں کی جو نئی نظم ہو رہی ہے، اس سلسلہ میں گجرات اور بھارت پور کی متحدہ ریاستوں کا صدر اعلیٰ کا نام بھی پڑکھ رکھا گیا ہے۔ ۷۔ دوبار کا دوبار ہونا تو آشنا کھلا ہے، کہ اس پر کچھ دوبارہ کھنا تحصیل حاصل ہے، دوبار کو دوبارہ موسم بہار سے منسوب کرنا، سراسر لفظ پر کھیلنا ہے، اور فیلا لوجی کا مذاق اڑانا ہے۔

۳۔ اس دعویٰ کے ثبوت میں کہ دوبار بودو معبد تھا، مجوسی نہیں، میری کتاب میں بہت سے دلائل ہیں، مرحوم مولف البراکہ نے ان کے مقابلہ میں اپنے سابقہ دعویٰ کے اعادہ میں کہ یہ مجوسی معبد تھا، اپنی کتاب کے نئے ایڈیشن میں بہت سی تاریخی عبارتیں نقل کی ہیں، جو خود میری کتاب میں ہیں، لیکن اس طول فضول سے کوئی فائدہ نہیں، صرف یہ دیکھنا کافی تھا کہ ان تاریخی وجوہات کی کتابوں میں اس معبد کے اندر آگ کا ہونا مذکور ہے یا مورتوں کا، اگر اس کے اندر آگ کا ثبوت ہو تو وہ بے شکہ شککہ تھا، اور اگر مورتوں کا ذکر ہو تو وہ بودو کا معبد تھا، پس اتنی سی بات پر سارا فیصلہ ہے، جن صاحب کو اس موضوع سے دلچسپی ہو تو وہ میرے ارمان کے دلائل پر غور کریں، حقیقت خود بخود سامنے آجائے گی،

تصوف اسلام

(طبع جدید)

مذہب صدق مولانا دیبا دہی کی مشہور کتاب تصوف اسلام کا نیا ایڈیشن تیار ہو گیا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ صحیح اسلامی تصوف کیا ہے، اور اس میں اور موجودہ روایاتی تصوف میں کتنا فرق ہے، اس ایڈیشن کے لئے پوری کتاب کے مضامین پر نظر کر کے کتاب کو بالکل نئی حیثیت دیدی گئی جو قیمت: - پانچ روپے

ادبیا

گاندھی

از جناب مولوی اقبال احمد خان صاحب سیل

وہ حدیث روح پیام جان جسے ہم نے سنا بھلا دیا وہ حیرت غیب کا ارمان جسے پاکے ہم نے گنوا دیا
وہی ملک ملت جان بلبل جسے اس نے آب بھلا دیا اسی ناسپاس نے ہائے اب کو جام مرگ پلا دیا
ہیں جس نے فتح دلائی تھی اس کو خاک خون میں پلا دیا ہمیں جس نے راہ دکھائی تھی اسے راتے سوٹھا دیا
اسے اتباع مسیح نے وہ عجیب دست شفا دیا جو گرے تھے اُن کو اٹھا دیا جو مرے تھے اُن کو جلادیا
جو اٹھا تھا شعلہ شور و شرا سے اپنی خون بھلا دیا جو پڑا تھا پردہ نگاہوں پر اسے آپ اٹھ کے اٹھا دیا
وہ نگاہ برق عمل کی روکہ دلوں کو جس نے پلا دیا وہ لگاؤ برق عمل کی روکہ دلوں کو جس نے پلا دیا
وہ فروغ بخش ہر آنجن کہ زمانہ بھر میں تھا ضو وہ چراغ بزم گد و گد وطن کسی تیرہ دل نے بھلا دیا
وہ کتاب صلح کا سرورق کہ شائے کشمکش فر وہ قتل خنجر صبر و حق کہ وطن پر خود کو مٹا دیا
وہ بدھ اور کرشن کا جانشین ہمہ تن عمل ہمہ تن یقین وہ تبسم سحر آفرین کہ چمن لبوں سے کھلا دیا
وہ بزرگ آئینہ صاف دل وہ فروغ فطرت آب و گل کہ جہاد نفس نے مستقل اسے اور حسن جلا دیا
وہ جلال شیوہ سادگی، وہ جمال صورت زندگی وہ زلال حقیقت آگاہی کہ زمانے بھر کو جگا دیا
وہ شرارہ برق حیات کا، وہ ستارہ راہ نجات کا وہ منارہ عزم و ثبات کا جسے فتنہ ساز دھکا دیا
اثر اس کا اب جو وسیع تر کہ ہر ایک ل میں اسکا گھر یہ سمجھ کے خوش نہ ہوں فتنہ گر کہ اُسے پیام فدا دیا
تری شان کو ان گھٹا سکے اُسے خود خدا نے بڑھا دیا کہ تجھے بقا سے دوام دی تھی منصب شہاد دیا

تری خامشی وہ زبان تھی کہ دلوں کو جوش دیا
وطن عزیز کو شان دی اسے تیر غم سے چھڑایا
جنین زیر کرنیکا ستم، جو ہے صید سلسلہ کرم
یہ عروس کشور ہند تھی، ہمہ یکسی ہمہ بدلی
تجھے مندروں نے صدائیں دیں کہ تر کر مر امان
یکال پیر دی ملی، یہ فراخ حوصلگی تری
تجھے یکسی نے سپاہ دی تجھے شکلات راہ دی
ہی دھرم ہی اصل دین کہ ہو قول پرخ و گل
ہمہ روشنی تری ذات تھی، ہمہ سوز نیریا تھی
ترایف دہر میں عام ہو یہ غبار اٹھ کے غلام

خود آگئی

از جناب اکرام لدھیانوی

گزر گئے جو خرد سے دی ہن فرزانی
یقین کے راز کو عقل و شعور کیا جانے
کے خبر کہ وہ کیا تھا جمال آتشناک
سلگ رہے ہن ابھی تک دلوں کے کاشانے
ہر ایک رنگ کو خالی ہے جلوہ گاہ وجود
تری نظر نے تراشے ہن یہ صنمیا نے
کس طریق پہ ہوتا ہے اہتمام بہار
شکستہ جام دسبو ہن، اداس مینا نے
غم حیات نے چھوڑا تھا ناتمام جنین
رہی نہ گئی رنگ حیات مغل میں
نہیں خودی نہ شعور خود آگئی اکرام

کتابت جدیدہ

مسلم کا ٹکٹ آف ایٹٹ (انگریزی) مؤلف ڈاکٹر محمد حمید اللہ صاحب استاد جامعہ
عثمانیہ حیدر آباد دکن، تقطیع مسطحاً حجم ۳۵۰ صفحات قیمت معلوم نہیں، ملنے کا پتہ: شیخ
محمد اشرف کشمیری دروازہ لاہور

کسی کتاب کو ڈاکٹر حمید اللہ کی تالیف بتانا اس کی تعریف کے لئے کافی ہے جن لوگوں نے ان کی
تالیفات پڑھی ہیں، وہ ان کے مطالعہ کی گہرائی، وسعت، نکتہ رسی، قوت استدلال، صحت استنباط، اور نتائج
بیان کے معترف ہوں گے، زیر نظر کتاب انگریزی زبان میں انہی کی تصنیف ہے، اس کتاب کا موضوع
مسلمان بادشاہوں کا آئین معاملات اقوام ہے، اس کی تالیف میں مؤلف نے جس وسیع مطالعہ
سے کام لیا ہے، اس کا اندازہ اس فرست کتب سے ملتا ہے، جو آخر کتاب میں درج ہے، اس کی معاونت
فراہم کرنے کے لئے مؤلف نے ہندوستانی ذخائر علم ہی پر قناعت نہیں کی ہے، بلکہ مختلف ممالک اسلام
کے علاوہ فرانس، ہالینڈ اور انگلستان کے ذخائر کا بھی جائزہ لیا، اع
تمتع زہر گوشہ یافتہ

اس کتاب کو مؤلف نے چار ابواب پر تقسیم کیا ہے، اصل کتاب، ۲۹۰ صفحات پر ختم ہو جاتی ہے اس کے
بعد دو ضمیمے ہیں، پہلے ضمیمہ میں حضرت رسول اکرم (صلی اللہ علیہ وسلم) حضرت ابو بکر، حضرت عمرؓ اور خلفائے
بوعباس کے چند فرامین ہیں، دوسرے ضمیمہ میں ان عربی، اردو، فارسی، اور ترکی تالیفات پر مختصر تبصرے
ہیں جن سے مؤلف نے استفادہ کیا ہے،

پہلے باب تعارف کو مؤلف نے گیارہ فصلوں میں تقسیم کیا ہے، ابتدائی سات فصلوں میں بین الاقوامی قانون کی حقیقت عام قوانین کے درمیان اس کا مقام، اسلامی آئین معاملات اقوام کے موضوع، غرضی اساس اور سرچشموں سے بحث کی ہے، انھوں نے فصل میں یہ دکھایا ہے کہ انسانی معاشرہ کو بین الاقوامی بین میں اسلام نے کیا حصہ لیا، نوین فصل میں بین الاقوامی قانون کی تاریخ قبل اسلام سے بحث کی ہے، خلاصہ حسب ذیل ہے،

دنیا کی معلوم تاریخ دو آب و جہلہ و فرات کے سمیری تمدن سے شروع ہوتی ہے، اس کے بعد مصر، شام، قرطاج، یونان اور روم میں، تہذیب و تمدن نے عروج پایا، بین الاقوامی رابطہ کی قدیم برداشت جو ہم کو دستیاب ہو سکی ہے، فرعون مصر عیس دوم (۱۵۰۰ ق م) اور ایک حتی بادشاہ کا معاہدہ امن و صلح ہے، جن نے ایک مستقل جنگ کا خاتمہ کر کے، پرامن تجارتی اور سیاسی اختلاط کی بنیاد رکھی، اس دہائی کے بعد قدامت میں عبرانی لڑچکر کا درجہ ہے، عبرانی قوم جنگ کی حالت میں نہایت غصہ و کد تھی، اس کے آئین جنگ میں نہ صرف سوراؤن کا قتل کرنا روا تھا، بلکہ دشمن کے بچوں بڑھوں اور عورتوں تک کو فدا کر دینا ضروری سمجھا جاتا تھا، یونانیوں نے بین الاقوامی قوانین کی ایک حد تک بنیاد رکھی، مگر ان کے آئین میں جراثیم یونان کی شہری حکومتوں کے سوا، تمام غیر یونانی اقوام کو وحشی خیال کیا جاتا تھا، ارسطو کا فلسفہ یہ تھا کہ یہ تمام وحشی لوگ غلامی کے لئے مخلوق ہوئے ہیں، انھوں نے اپنی قوم کو آپس کے تعلقات میں آشتی اور مدارات کا مشورہ دیا ہے، لیکن اس کے خیال میں کبھی بات نہ آئی، کہ غیر اقوام بھی با دوستانہ مطلق با دشمنان مدارا کی حق دار ہیں، رومنوں نے یونان سے بہتر آئین ماور بین الاقوامی نوعیت کا بنایا، جس کی مدد سے ان کے حلیف اور ماتحت ملک کے افراد کو رومین قانونی من و تحفظ حاصل تھا، لیکن جس ریاست کا روم کے ساتھ کوئی دوستانہ معاہدہ نہ تھا اس کے افراد کی جان مال، امداد و رزق و زمین محفوظ نہ تھی،

نہو اسلام کے وقت عرب کا کچھ حصہ روم کی مشرقی حکومت کے زیر اثر تھا، کچھ ایران کے ماتحت تھا، آزاد عرب متعدد خود مختار قوتوں میں بٹا ہوا تھا، بین الاقوامی قانون کے ارتقاء کے لئے متعدد خود مختار سیاسی وحدتوں کا وجود لازم تھا، یہ چیز عربوں کو قدیم سے میسر تھی، جن کی بدولت عربوں نے بھی چند دستور ایسے رائج کر رکھے تھے جن کو معاملات اقوام کے آئین کی بنیاد قرار دیا جاسکتا ہے، اشہر حرم کی تقدیس، ایلاف عہود، سفارت و منافرت کا دستور، ایچیون کے خون کی تحریم، معاہدوں کی تعظیم، پناہ گیر کو پناہ دینے کا رواج، اور حلف الفضول، ایام جاہلیت کے مستحق آئینوں میں داخل تھے،

دسویں فصل میں مصنف نے بتایا ہے کہ بین الاقوامی دستور دن کی تاریخ میں اسلام کا مقام کیا ہے، اور گیارہویں فصل میں اسلامی آئین کی اخلاقی اساس بتا کر پہلے باب کو ختم کر دیا ہے، اس کے بعد امن و صلح، جنگ و کشاکش اور مجاہدت و ماطر فدا کی کے ان ضوابط پر سیر حاصل بحث کی ہے، جن پر مسلمان سلاطین عموماً کار بند رہا کئے ہیں، کتاب میں بہت اختصار سے کام لیا گیا ہے، اگر یہ کتاب کسی یورپین نے لکھی ہوتی، ہر موضوع بحث مسلمانوں کا نہیں، بلکہ کسی آریا قوم کا آئین ہوتا، تو اس کتاب کے ربح سے کم مضامین کو نہایت خوش آئند اور دلکش اطناب کے ساتھ اس کتاب کے چوگتے صفحات میں لکھا گیا ہوتا، مگر ڈاکٹر صاحب نے قدامت سلف کے ایجاز کو عمدہ جدید کے مداحانہ اطناب پر ترجیح دی ہے،

ہر موضوع ایسا ہے جس میں اختلاف رائے کی گنجائش ہے مگر اس میں شبہ نہیں کہ بالعموم مصنف کی رائے صحیح ہیں، مسلمانوں کے بین الاقوامی آئین پر یہ پہلی کتاب ہے، جو اس زمانہ کی ضرورتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے لکھی گئی ہے، ہنگامہ محدود نسلی اور جغرافیائی قومیت کی پیدا کردہ عالمگیر کشمکش کی وجہ سے اب دنیا کا رجحان بین الاقوامیت کی طرف بڑھ رہا ہے، اور یہ دوست صرت اسلام ہی میں مل سکتی ہے، اس لئے سلام کے بین الاقوامی قوانین کو پیش کرنا ایک بڑی مفید خدمت ہے،

”۱-ج“

اقبال بحیثیت مفکر کے (انگریزی) ضخامت ۳۰۰ صفحات قیمت ۵ روپے بیسٹ شیخ محمد اشرف

کشمیری گیت لاہور

اقبال کے بعض فلسفیانہ تصورات، مثلاً نظریہ زمان و مکان، خودی کا پس منظر اور وجود مطلق پر ہندوستان کے مختلف اصحاب علم و قلم نے انگریزی میں جو مضامین لکھے ہیں، ان کو اس کتاب میں جمع کیا ہے۔ ان میں ڈاکٹر رضی الدین صاحب حیدر آباد کن پردیس، ایم اے ایم اے شرف علی گڑھ، خواجہ غلام السیدین صاحب اور ڈاکٹر خلیفہ عبدالحکیم کے مضامین خصوصیت کے ساتھ قابل ذکر ہیں، جن سے اقبال کے فلسفہ کے بنیادی تصورات کو سمجھنے میں مدد ملتی ہو، لیکن کتاب چونکہ ایک ہی شخص کی تصنیف نہیں ہے، بلکہ مختلف اصحاب علم کے مضامین کا مجموعہ ہے، اس لئے بعض مقامات پر تضاد پیدا ہو گیا ہے، مثلاً وجود مطلق کے بارے میں پردیس، ایم اے ایم اے شرف صاحب نے اقبال کے نظریہ کو جس قدر وضاحت اور عمق کے ساتھ بیان کیا ہے، وہ لائق تحسین ہے، لیکن کتاب کے آخری مضمون سے پردیس صاحب موصوف کے بعض نظریات کی تردید ہوتی ہے اگرچہ وہ مطلق کے بارے میں ان کی تشریح صحیح ہے، اور قطعی صحیح ہے، تو پھر کتاب کا آخری مضمون کسی اور صاحب کا لکھا ہوا ہے، بالکل بے جوڑ ہو جاتا ہے،

لیکن ایسی کتاب میں جو مختلف خیال اصحاب قلم کی کوششوں کا نتیجہ ہو، یہ تضاد و خدان تعجب نہ نہیں، تاہم پبلشر کو چاہئے تھا، کہ اس قسم کی کتاب میں صرف ایسے مضامین شائع کئے جائیں، جو ایک دوسرے کو سمجھنے میں معاون اور ان کے مؤید ہوں، نہ کہ ان میں تضاد پایا جائے، غلام السیدین صاحب کا مضمون قدرت خیال کا حامل ہے، اس میں ان تمام اعتراضات کا جواب خوش اسلوبی کے ساتھ دیا گیا ہے، جو اقبال پر تعصب اور کج فہمی کی وجہ سے کئے جاتے ہیں، مجموعی حیثیت سے اقبال کے فلسفہ پر یہ اچھی کتاب ہے،

ابن مسکویہ (انگریزی)، از جناب خلیفہ عبدالحکیم صاحب مقامات ۳۰ صفحہ، قیمت ۵ روپے

پتہ: شیخ محمد اشرف کشمیری گیت لاہور

ابن مسکویہ ممتاز مسلمان حکماء میں ہے، لیکن عام طور پر اس کی شہرت ایک مؤرخ اور فلسفہ اخلاق

کے مسلم کی حیثیت سے ہے، اور اسلامی فلسفہ پر یورپین زبانوں میں اب تک جس قدر کتابیں شائع ہوئی ہیں ان میں سے کسی میں ابن مسکویہ کے اصلی فلسفہ کا پورا جائزہ نہیں لیا گیا ہے، بعض مغربی مصنفین مثلاً ڈی بیو (De Broy) نے تو اس قدر اختصار سے کام لیا ہے، کہ یہی سمجھ میں نہیں آتا، کہ تاریخ فلسفہ اسلام

کے ذیل میں اس کا ذکر کیونکر کیا جاسکتا ہے، البتہ سر اقبال مرحوم نے اپنی کتاب (Metaphysics in Persian) میں نسبت تفصیل سے کام لیا ہے، مگر بعض مقامات پر وہ بھی محض اشارات کر گزر گئے ہیں، اس لحاظ سے خلیفہ عبدالحکیم صاحب کی یہ کتاب خاص اہمیت رکھتی ہے، اس میں ابن مسکویہ کے فلسفہ کے تین پہلوؤں، اثبات وجود مطلق، روح اور نبوت پر جن کی وضاحت ابن مسکویہ نے اپنی کتاب میں کی ہے، روشنی ڈالی گئی ہے، اور فاضل مصنف نے اس کی پوری کوشش کی ہے، کہ وہ ابن مسکویہ کے فلسفہ کو استدلال اور عمق کے ساتھ پیش کر دیں، اور اس کوشش میں وہ کسی حد تک کامیاب بھی ہوئے ہیں، مگر بعض مسائل ایسے ہیں کہ جن کو شاید ابن مسکویہ بھی پورے طور سے حل نہیں کر سکا ہے، ا

اس کے شارح عبدالحکیم صاحب ہی اس کتاب میں اس کو سلجھا سکے ہیں، مثلاً اثبات وجود مطلق کے ذیل میں حرکت کو تسلیم کر لینے کے بعد بھی جو ان دلائل سے کسی طرح ثابت نہیں ہوتی، جو اس کتاب میں بیان کئے گئے ہیں، وجود مطلق کا اثبات کیونکر کیا جاسکتا ہے، یا روح کا وجود بھی ان دلائل سے ثابت نہیں ہوتا، جو اس کتاب میں پیش کئے گئے ہیں، تاہم فاضل مصنف نے ابن مسکویہ کے بنیادی دلائل کو حتی الامکان پیش کرنے کی کوشش کی، جو اگر یہ کتاب اس حیثیت سے بہت قابل قدر ہے، کہ ابن مسکویہ کے فلسفہ پر اب تک آنا بھی کسی نے نہیں لکھا ہے، اور اسلامی فلسفہ سے ذوق رکھنے والوں کے مطالعہ کے لائق ہے،

ع - ۱

گلیپس آف اسلام، مؤلف پرنس آغا خان، ڈاکٹر ذکی علی، تقطیع چھوٹی حجم ۲ صفحہ

وقت پر، ملے کا پتہ: شاہ محمد اشرف کشمیری بازار لاہور،

مطبوعات جدیدہ

یہ انگریزی میں مشہور صاحب قلم ڈاکٹر ذکی علی کا مضمون ہے، جس میں انھوں نے دکھایا ہے کہ اسلام کو بزرگ علوم کی ترقی میں حائل بتاتے ہیں، وہ غلطی پر ہیں جس کا یورپ کے منصف مزاج مصنفوں اور محققوں نے ثابت کیا ہے، اٹھویں صدی مسیحی سے تیرہویں صدی مسیحی تک علوم و فنون کے تہا غلبہ دار مسلمان تھے، مسلمانوں کی علمی خدمات خصوصاً فن طب میں ان کے کمال پر مؤلف نے تاریخی شہادتیں پیش کی ہیں، یہی مضمون کتاب کی جان ہے، کتاب میں فصلوں پر مشتمل ہے، پہلی فصل کی سرخی "اسلام کے اصول" ہے، یہ فصل آغا خان کی لکھی ہوئی ہے، اس میں انھوں نے اپنی اسماعیلیت کا اعلان کرتے ہوئے لکھا ہے، مگر میں اس بحث میں نہ تو اپنا خاص مسلک پیش کرنا چاہتا ہوں، اور نہ سنی یا شیعہ مسلک، بلکہ صرف یہ مقصد ہے کہ مغربی قارئین کے سامنے اس وسیع سرچشمہ کو پیش کر دوں جس کا منبع مدرسہ غزالی کے خیالات ہیں، دوسری فصل ڈاکٹر ذکی علی کی لکھی ہوئی ہے، جو اوپر مذکور ہوئی، تیسری فصل بھی آغا خان ہی کی لکھی ہوئی معلوم ہوتی ہے، مگر ان کے نام کے نیچے ڈاکٹر ذکی علی کا نام بھی ہے، اس فصل میں باطنی مسلک کے اس عقیدہ کو دہراتے ہوئے کہ قرآن کا ایک باطنی مفہوم بھی ہوتا ہے، سنیوں کے مسلک اجتماع کی طرف اشارہ کیا اور مسلمانوں کو مشورہ دیا ہے، کہ وہ اندہر میں تمام فرقہ اسلامیہ کے مجتہدوں کا اجتماع کر کے نئے سرے سے ایک نئے اجتماع کی بنیاد ڈالیں، مشورہ تو خوب ہے مگر اس مشورہ اور فصل اول کے مضمون کا فصل سوم کی بحث سے کوئی جوڑ نہیں، مقدمہ میں مولفین نے لکھا ہے کہ جنگ کے بعد دنیا کی جیب از سر نو تنظیم کی ضرورت ہوگی، اس وقت اسلامی اصول پر لوگوں کو غور کرنے کا موقع ملے گا، اس سے خیال تھا، کہ اس کتاب میں اسلام کے ایسے اصول پیش کئے جائیں گے جن کی اس وقت دنیا کو ضرورت ہے، مگر ہمارا یہ خیال غلط نکلا، تاہم اس کتاب کی فصل دوم قابل قدر ہے،

ماہ جمادی الثانی ۱۳۶۷ء مطابق ماہ مئی ۱۹۴۸ء عیسوی عدد ۵۵

جلد ۶۱

مضامین

۲۲۲-۲۲۳

شاہ معین الدین احمد ندوی

نذرات

مقالات

تجدید تعلیم

جناب مولانا عبدالباری صاحب ندوی ۲۵۰۰۳۲۵

جناب مولوی محمد عزیز صاحب ایم اے لکچرار ۳۵۱-۳۵۱

اردو، مسلم یونیورسٹی علی گڑھ

اردو زبان کا غیر اسلامی مذہبی اور اخلاقی ادب

اشترک کی مابعد الطبیعیاتی انکار، اسلام کی روشنی میں جناب منظر الدین صاحب صدیقی، بی اے ۳۳۰۳۴۲۱

استفسار و جواب

۳۸۶۱۳۸۶

"م"

نثر شامل ترمذی کا ایک قلمی نسخہ

وفیات

۱۹۰۰۳۸۶

"س"

مولانا شمار اللہ امرتسری

۳۳۰۳۹۰

"

مولانا ابوالبرکات عبدالرؤف دانا پوری

۳۹۵-۳۹۳

"

مولانا یحییٰ بخش راعب قادری بدایونی

ادبیات

۳۹۶

از جناب محمود اسرار علی

غزلہ اول کا کفن

۳۰۰-۳۹۶

"م"

مطبوعات جدیدہ